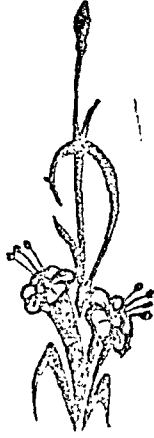

ॐ

रामायण-रहस्य

[तीसरा भाग]

लेखक :-

श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य महामण्डलेश्वर

श्री स्वामी आत्मप्रकाश जी महाराज

स्थान--स्वामी बलजीत परमार्थ भवन

सी. के. ८।१०, मणिकर्णिका कुण्ड, वाराणसी-१

द्वितीय वार }
२००० }

वसन्त पञ्चमी
सम्बत् २०४५

{ मूल्य
रु० २-०० }

पुस्तक मिलने का पता—

१. स्वामी बलजीत परमार्थ भवन
सी० के० ८।१० मणिकर्णिका कुण्ड, वाराणसी-१
२. आनन्द धाम
मु०, पो० तपोवनसराय वाया शिवानन्द नगर,
जि० टिहरी गढ़वाल [उत्तराखण्ड]
३. श्री विश्वनाथ वंसिया
बी० ए० प्लास्टिक फैक्ट्री
कोकर, रांची ।
४. विश्वनाथ मणीदेवी क्याल
महादेव वस्त्रालय, कपड़ा पट्टी, सहरसा ।

❀ भूमिका ❀

श्री रामचरित मानस के कुछ प्रसंगों को रामायण रहस्य के प्रथम भाग में कई वर्ष पूर्व अध्यात्म रूप में निरूपित करके प्रकाशित किया गया था । जिसको पढ़ने में जिज्ञासुओं ने बड़ी रुचि दिखाई । अल्प ही समय में उसकी सारी प्रतियां समाप्त हो गईं । बहुत से सत्संग प्रेमियों ने रामायण-रहस्य के दूसरे भाग की बहुत मांग की । किन्तु अवकाश न मिलने के कारण इसे अब तक प्रकाशित न किया जा सका था । अब प्रभू-कृपा से इसका दूसरा भाग प्रकाशित करके जिज्ञासुओं की सेवा में उपस्थित किया जा रहा है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ग्रन्थ जिज्ञासु जनों को लाभ पहुंचायेगा । जिन सज्जनों ने इस पुस्तक के प्रकाशन में किसी भी प्रकार का सहयोग दिया है उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद ।

स्वामी आत्मप्रकाश

बसन्तपञ्चमी वाराणसी

निषय-सूची

नम्बर	विषय	पृष्ठ-संख्या
पहला अध्याय	श्री हनुमान जी	१-१४
दूसरा अध्याय	सती जी का संशय	१५-२८
तीसरा अध्याय	श्री पारवती-तप	२९-४३
चौथा अध्याय	नारद-अभिमान	४४-५३
पाचवाँ अध्याय	परशुराम-संशय	५४-६५
छठवाँ अध्याय	रामराज्य	६६-७५
सातवाँ अध्याय	श्रीराम रूप	७६-९५
आठवाँ अध्याय	शिव एवं राम	९६-१०४

श्री हनुमान जी

सन्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने साधक के हृदय में उत्पन्न होने वाले वैराग्य को ही श्री रामचरितमानस में श्री हनुमान जी के रूप में चित्रण किया है। इस प्रसंग के द्वारा हम यह समझावेंगे कि साधक के हृदय में वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है ? उसका क्या स्वरूप होता है और उससे साधक को क्या लाभ होता है ?

अब इस प्रसंग को अध्यात्म रूप में ऐसे समझो कि साधक के हृदय में वैराग्य रूप हनुमान दो तरह से उत्पन्न हुआ करता है। यदि पूर्व के शुभ सञ्चित संस्कार वश साधक के हृदय में यह विवेक पैदा हो जाये कि मैं संसार के असत् और दुःख रूप भोग पदार्थों को सत् और सुख रूप मानकर ही और मन में इनकी वासना करके ही संसार

के जन्म-मरण रूप चक्कर में फंसा हुआ हूँ तो इस शुभ संस्कार से उत्पन्न हुए विवेक रूप लक्ष्मण के प्रभाव से ही साधक के मन में से संसार के भोगों की इच्छा का त्याग होकर वैराग्य रूप हनुमान उत्पन्न हो जाया करता है ! यह वैराग्य रूप हनुमान तो साधक को सन्त रूप सुग्रीव की सत्संग रूप भेंट से पहले ही प्राप्त हो जाया करता है और दूसरे जब साधक आत्मानुभवी सन्त रूप सुग्रीव की शरण-पन्न होकर उनसे श्रद्धा और सेवा भाव पूर्वक मिलता कर लिया करता है तो सन्त अपनी सत्संग रूप कृपा से उसे विवेक कराकर भोगों की असारता और दुःखरूपता जनाकर उसके हृदय में वैराग्य रूप हनुमान को उसकी साधना की सफलता के लिये उत्पन्न कर दिया करते हैं । जिससे कि साधक भोगों की इच्छा का त्याग करके वैराग्य रूप हनुमान को अपने हृदय में धारण कर लिया करता है अर्थात् साधक की मति रूप अञ्जनी से जब सत्संग के शुभ संस्कार रूप पवन का भीतर में सम्मिलन होता है तो हृदय में वैराग्य रूप हनुमान की उत्पत्ति होती है । सत्संग

द्वारा आत्मा और अनशुद्धा के विवेक पूर्वक अनात्म दृश्य भोगों को असार और दुःख रूप जानकर जो भोगों की इच्छा का त्याग होता है वही वास्तव में वैराग्य कहलाता है और जो किसी जन या धन आदि वस्तु के नष्ट होने पर या किसी के कष्ट देने पर क्षणिक वैराग्य हो जाया करता है वह वास्तव में वैराग्य नहीं होता । वैराग्य का आभास मात्र ही होता है ।

जब साधक के मन में वैराग्य रूप हनुमान प्रगट हो जाया करता है तो साधक के मन से भोगों की आसक्ति, ममता, वासना आदि का अभाव हो जाया करता है । अतः साधक का मन विषय-वासना से रहित होकर आत्मा रूप राम में एकाग्र हो जाया करता है, अर्थात् मन की बहिर्मुखता को नष्ट करके उसे अन्तर्मुख कर देना ही हृदय में प्रगट हुए वैराग्य का स्वरूप है । जितनी-जितनी हृदय में वैराग्य की दृढ़ता होती जाती है, उतनी-उतनी ही वृत्ति बहिर्मुखता रूप विक्षेप को त्यागती जाती है और अन्तर्मुख एकाग्र होकर आत्माकार होती जाती है और जब

वैराग्य की हृदय में पूर्ण दृढ़ता हो जाती है तो मन की बहिर्मुखता नष्ट होकर वह स्वस्वरूप में स्थित हो जाया करता है। अतः मन की बहिर्मुखता और अन्तर्मुखता द्वारा ही वैराग्य को अदृढ़ता या दृढ़ता की पहचान होती है।

साधक के हृदय में जब वैराग्य रूप हनुमान प्रगट हो जाता है तो वैराग्य रूप हनुमान सबसे प्रथम तो साधक का यही लाभ पहुंचाता है कि साधक के मन से भोगों की इच्छा का त्याग कराकर उसमें भोगों की और से संतोष पैदा कर देता है। जिसके कारण मन भोगों की दीनता से छूट जाता है और शरीर की प्रारब्ध के भरोसे छोड़कर पूर्ण निश्चिन्तता का आनन्द प्राप्त कर लेता है। वैराग्य रूप हनुमान ने अपनी निश्चित रहने वाली अवस्था को रामायण में भी इस प्रकार कहा है।

चौ०—सेवक सुत पितु मातु भरोसे ।

रहेउ असोच वनइ प्रभु पोसे ॥

अतः साधक के मन को भोगों की दीनता से मुक्त करके उसे निश्चिन्त कर देता हो वैराग्य रूप हनुमान का सबसे पहला लाभ साधक को होता है ।

वैराग्य रूप हनुमान साधक के हृदय में प्रगट होकर उसरा उसे यह लाभ पहुंचाया करता है कि साधक के मन को भोगों से उपरत करके उसकी सन्त रूप सुग्रीव से सत्संग में दृढ़ प्रीति रूप मित्रता करा दिया करता है । अर्थात् जब साधक के चित में भोग से वैराग्य होता है तभी वह भोगों से मन को हटा कर श्रद्धा भाव से सन्तों की सत्संग में सच्चा प्रेम करने लगता है । उसको सुन कर उसके अनुसार अभ्यास करके अपना सत्संग के प्रति सच्चा प्रेम प्रदर्शित किया करता है । इसी साधक और सन्त रूप सुग्रीव की वैराग्य रूप हनुमान द्वारा दृढ़ मित्रता कराने को रामायण में भी लिखा है ।

दो०—तव हनुमन्त उभय दिसि, की सब कथा सुनाई ।

पावक साखी देइ करि, जोरी प्रीति दृढ़ाई ॥

वैराग्य रूप हनुमान साधक को तीसरा लाभ यह पहुंचाया करता है कि यदि कुसंग वश साधक का विवेक रूप लक्ष्मण कभी भोगासक्ति रूप मेघनाद द्वारा शिथिल कर दिया जाता है अर्थात् कुसंग के प्रभाव से यदि कभी साधक विवेक हीन हो कर विक्षिप्त हो जाता है तो वैराग्य रूप हनुमान ही आत्मानुभवी सुषेन वैद्य के सत्संग द्वारा अन्तर्दृष्टि रूप संजीवनी को प्राप्त करके पुनः उसे जाग्रत कर दिया करता कर दिया करता है और विवेक को जाग्रत करके साधक की बहिर्मुखता रूप विफलता को नष्ट करके उसे फिर अन्तर्मुखी बनाकर प्रसन्नता प्रदान कर दिया करता है । वैराग्य रूप हनुमान द्वारा अन्तर्दृष्टि रूप संजीवनी लाने पर साधक रूप राम की प्रसन्नता को रामायण में भी लिखा है ।

चौ०—हरषि राम भेटउ हनुमाना ।

अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना ॥

वैराग्य रूप हनुमान साधक के हृदय में प्रगट होकर चौथा उसे यह लाभ पहुंचाया करता है कि साधक क

साधना में उपयोगी, विवेक, विचार, संतोष, धीरज, शम दम, प्रेम आदिक सात्विक वृत्तियों को हृदय में और अधिक पुष्ट किया करता है । अर्थात् जब वैराग्य के कारण साधक को भोग दुःख रूप और निस्सार प्रतीत होने लगते हैं तो साधक के मन में आत्मा और अनात्मा का विवेक, आत्म विचार, भोगों की इच्छा का त्याग रूप संतोष, चित की विषयों से उपरामता रूप शम, इन्द्रियों का विषयों से निरोध रूप दमन तथा मन का विक्षेप रहित होकर आत्मा में ही अनुराग रूप प्रेम भी स्वाभाविक ही पुष्ट हो जाया करता है । इसीलिए रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने वैराग्य रूप हनुमान को विचार आदि विभीषण से दृढ़ता पूर्वक मित्रता करने का वर्णन किया है ।

चौ०—राम-राम तेहि सुमरण कीन्हा ।

हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥

एहि सन हठि करिहऊं पहिचानी ।

साधु ते होय न कारज हानी ॥

वैराग्य रूप हनुमान साधक के हृदय में प्रगट होकर

पाचवाँ उसे यह लाभ पहुंचाया करता है कि साधक की साधना में विघ्न डालने वाली (वृत्ति को विषयाकर बहिर्मुख करने वाली) इन्द्रियों की भोग विलासता रूप अशोक वाटिका को ही हृदय में से उजाड़ दिया करता है । अर्थात् इन्द्रियाँ और मन, भोगों को सुख रूप जान कर ही पञ्च विषयों में आसक्ति रूप भोग विलासता किया करते हैं । किन्तु वैराग्य भोगों में दुःख रूपता और निस्सारता जना कर उन्हें बन्धनकारी सिद्ध किया करता है । जिसके कारण साधक का मन और इन्द्रि पञ्च विषयों की भोग आसक्ति रूप विलासता को त्याग कर संयमित और हृदय में ही निरुद्ध हो जाया करते हैं । रामायण में अशोक वाटिका के उजाड़ने को इस प्रकार लिखा है ।

चौ०—सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा ।

लागि देखि सुन्दर फल रूखा ॥

चलेउ नाइ सिरु पैठेऊ बागा ।

फल खायसि तरु तोरन लागा ॥

नाथ एक आवा कपि भारी ।

तेहि अशोक वाटिका उजारी ॥

वैराग्य रूप हसुमान साधक के हृदय में प्रगट होकर छठा उसे यह लाभ पहुंचाया करता है कि साधक की साधना में विघ्न डालने वाले तथा भोग विलासता को ही बढ़ाकर वृत्ति को वहिर्मुख विक्षिप्त करने वाले काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, आशा, तृष्णा, द्वेष आदि आसुरी वृत्तियाँ रूप राक्षसी सेना को विवेक की सहायता से हृदय से शनै-शनै बिल्कुल नष्ट ही कर दिया करता है । अर्थात् जब विवेक पूर्वक भोगों को निस्सार और दुःख रूप समझ कर उनकी इच्छा का त्याग रूप वैराग्य हृदय में प्रगट हो जाता है तो हृदय से भोगों की सुख बुद्धि रूप आसक्ति, भोगों के संग्रह करने की वृत्ति रूप लोभ, अप्राप्त भोगों के प्राप्ति की इच्छा रूप आशा और प्राप्त भोगों के अधिक बढ़ाने की इच्छा रूप तृष्णा, आदि आसुरी वृत्तियों का आप से आप ही अभाव हो जाया करता है । इच्छा के अभाव होने से क्रोध और द्वेष भी हृदय से आपसे आप ही

नष्ट हो जाया करता है । अतः रामायण में हनुमान द्वारा राक्षसों के मारने का इस प्रकार वर्णन आया है ।

चौ०—खाएसि फल अरु विटप उपारे ।

रच्छक मर्दि मर्दि महि डारे ॥

सब रजनीचर कपि संहारे ।

गए पुकारत कछु अध मारे ॥

दो०—कछु मारेसि, कछु मर्दसि, कछु मिलएसि धूरि ।

कछु पुनि जाइ पुकारे, प्रभु मर्कट वल भूरि ॥

वैराग्य रूप हनुमान साधकके हृदयमें प्रगट होकर सातवां
उसे यह लाभ पहुंचाया करता है कि यदि मोह रूप रावण
वैराग्य की अनिच्छा रूप पूंछ के आशा अग्नि लगा कर
हृदय से उसे नष्ट करना चाहा करता है तो वह अपनी
अनिच्छा शक्ति रूप पूंछ से ही मोह को उत्पन्न करने
वाली वासनाओं को हृदय से नष्ट करके जला दिया करता

है। अर्थात् जब हृदय में वैराग्य रूप हनुमान प्रगट होता है तो भोगों की इच्छा का त्याग होकर हृदय में अनिच्छा शक्ति बढ़ जाती है। यही अनिच्छा ही वैराग्य की पूंछ है और जब वैराग्य के प्रभाव से साधक का हृदय इच्छा रहित ही रहने लगता है तो उसमें से मोह को उत्पन्न करने वाली विषय-वासना आपसे आप ही क्षय हो जाया करती है। यही हनुमान द्वारा लंका दहन है। जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है—

चौ०—जारा नगर निमिष एक माँहीं ।

एक विभीषण कर गृह नाहीं ॥

उलट पलट लंका सब जारी ।

कूदि परा पुनि सिन्धु मझारी ॥

वैराग्य रूप हनुमान साधक को आठवाँ यह लाभ पहुंचाया करता है कि वह साधक को वृत्ति को बहिर्मुख न होने देकर उसकी वृत्ति को अभ्यास में ही लगाकर अन्तर्मुख

ही किये रहता है । यदि कभी किसी प्रबल कुसंस्कार वश वृत्ति बहिर्मुख हो भी जाती है तो साधक को वैराग्य के कारण बड़ा ही कष्ट इसलिए होता है कि यह वृत्ति बहिर्मुख होकर आत्म रूप राम को क्यों भूली । अर्थात् वैराग्य के कारण साधक आत्म चिन्तन को ही परम सुख की घड़ी और आत्म को विस्मृत करके विषय चिन्तन को ही परम दुःख की घड़ी समझता है । जिसे रामायण में भी लिखा है ।

चौ०—कह हनुमान विपति प्रभु सोई ।

जब तब सुमरण भजन न होई ॥

वैराग्य रूप हनुमान साधक के हृदय में प्रगट होकर उसे नवाँ यह लाभ पहुंचाता है कि वैराग्य के कारण साधक को साधना करने की बराबर लगन लगी ही रहती है । जिस लगन के कारण वह कुसंग से अलग रहकर आत्मा का ही श्रवण, उसी का मनन और उसी का निदिध्यासन करता ही रहता है और जब तक साधक की वृत्ति पूरी अन्तर्मुख होकर आत्माकार ही होकर आत्मा में ही स्थित नहीं हो

जाती, तब तक वह वैराग्य के कारण आत्म अभ्यास में लगा ही रहता है । इस प्रकार वैराग्य रूप हनुमान साधक को पूर्ण अन्तर्मुख करके उसे स्वरूप में स्थिति कराके ही विश्राम लेता है जिसे लिखा है ' राम काज कीन्हें बिना मोहि कहाँ विश्राम' अतः साधक का बड़ा ही उपकार करने वाला है । वैराग्य रूप हनुमान को रामायण में भी अति उपकारी कहा है ।

चौ०—सुनि कपि तोहि समान उपकारी ।

नहीं कोऊ सुर नर मुनि तनुधारी ॥

प्रति उपकार करुं का तोरा ।

सन्मुख होइ न सकत मुख मोरा ॥

सुनि कपि तोहि उक्कण में नाहीं ।

देखेऊ करि विचार मन माहीं ॥

इस प्रसंग का यह तात्पर्य हुआ कि साधक को अपने कल्याणार्थ आत्मानुभवी सन्तों की सत्संग द्वारा विवेक पूर्वक संसार के भोगों की इच्छा का त्याग रूप वैराग्य को साधना

का अति उपयोगी समझकर हृदय में धारण करना चाहिए। उसके द्वारा साधना की बाधक भोग आसक्ति, ममता, घासना, आदि का क्षय करके, मन की बहिर्मुखता रूप विक्षेप को दूर करे और आत्मा के श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा मन के संशय और विपर्यय दोष को नष्ट करके मन को पूर्ण अन्तर्मुख करके उस स्वरूप में स्थित करे। जब तक स्वरूप में मन की दृढ़ स्थिति न हो जावे तब तक वैराग्य द्वारा आत्म-अभ्यास में मन को लगाए ही रखे। जब मन आत्माकार होकर विक्षेप से रहित आत्मा में ही स्थित हो जावेगा। तब परम शान्ति की प्राप्ति होकर कृतकृत्य अवस्था की प्राप्ति हो जावेगी।

दूसरा अध्याय

—सती जी का संसय—

एक समय श्री शिवजी महाराज और भवानी सती जी दोनों एक साथ बन यात्रा कर रहे थे, तो शिव जी ने राम जी को देखकर उन्हें “जय सच्चिदानन्द जगपावन” कहकर सतीजी को यह जनाया कि यह रामजी साक्षात् सच्चिदानन्द परब्रह्म हैं, किन्तु भवानी सतीजी को रामजीके ब्रह्म रूप होनेमें यह सन्देह हुआ कि यदि यह साक्षात् परब्रह्म ही हैं तो यह देह धारण कर नर रूप में क्यों दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्म तो गुणों से अतीत है। जब सती जी श्रीराम जी के ब्रह्म रूप होने में इस प्रकार सन्देह करने लगीं तो शिवजी ने उन्हें जाकर परीक्षा लेने के लिए कहा। परीक्षा करने पर पारवती जी का सन्देह तो दूर हो गया किन्तु दुःख नष्ट न हुआ, फिर पिता प्रजापति के यज्ञ में शिव जी की आज्ञा

के विरुद्ध चली गईं । वहाँ शिव का अनादर देखकर वि-
 क्षिप्त हो गईं अतः प्रजापति के यज्ञ में विघ्न डाल दिया
 और आप भी शरीर को त्याग दिया । इस प्रसंग के द्वारा
 हम यह समझावेंगे कि आत्मा को श्रवण काल में साधक
 की वृत्ति का क्या स्वरूप होता है और मनन काल में क्या
 स्थिति होती है ।

अब इस प्रसंग को अध्यात्म रूप में ऐसे समझो कि
 साधक की विवेक वैराग्य आदि चतुष्टय साधन सम्पन्न मति
 ही भवानी सतीजी हैं । उसकी आत्म प्राप्ति के लिए ही
 आत्मा की श्रवण रूप साधना ही वन यात्रा हुआ करती
 है । उसे बोध रूप शिव जी ही गुरु के रूप में उसकी साधना
 रूप वन यात्रा का साथी बनकर उसे साधन सम्पन्न जान-
 कर यह आत्म उपदेश किया करते हैं कि यह आत्मा रूप
 राम कभी नाश नहीं होता अतः सत् रूप अविनाशी है । यह
 आत्मा रूप राम सारे दृश्य जगत का जानने वाला परम
 प्रकाशक है । इसमें जानने की शक्ति है । अतः यह चेतन
 रूप है और यह सब माया के विकारों से रहित है अतः

निर्विकार अपरिणामी और सदा शान्त रूप है । अतः आनन्द स्वरूप है । यह आत्मा रूप राम देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है अतः व्यापक, नित्य, सर्वरूप है । यह सर्वत्र अकेला ही व्याप्त है अतः यही ब्रह्म है । यह आत्मा रूप राम तीनों गुणों से रहित है । अतः निर्गुण है यह आत्मा रूप राम में अज्ञान और अज्ञान का रचित जगत कल्पित और जड़रूप है । आत्मा रूप राम की सत्ता से ही यह कल्पित शरीर, इन्द्रि, मन, बुद्धि, तीनों गुण और पञ्च तत्व का रचित यावत् दृश्य सत्य सा प्रतीत होता है । इस दृश्य की अपनी सत्ता नहीं है । अतः आत्मा रूप राम सदा निष्प्रपञ्च और शुद्ध है । आत्मा रूप राम उत्पन्न नहीं होता अतः अज है । आत्मा रूप राम सर्वदा चित्मात्र स्वरूप है अतः निराकार है । आत्मा रूप राम का न आदि है और न अन्त है अतः यह आत्मा रूप राम अनादि और अनन्त है । आत्मा रूप राम न कहीं आता है और न कहीं जाता है अतः अचल है । यह आत्मा रूप राम कभी भी अन्यथा भाव को प्राप्त नहीं होता, अतः सदा एक रस, कूटस्थ, सम रूप है । यह आत्मा शरीर आदि से रहित है अतः

निष्क्रिय है । यह आत्मा रूप राम घटता है न बढ़ता है अतः सदा निर्विकार है । यह आत्मा रूप राम कभी क्षीण नहीं होता अतः परिपूर्ण है । यह आत्मा रूप राम सब कल्पनाओं से अतीत है । अतः निर्विकल्प और मुक्त स्वरूप है । इस आत्मा रूप राम से भिन्न कोई वस्तु नहीं, अतः यह अद्वैत है । यह सर्व दृश्य की प्रतीति और अप्रतीति का आश्रय है, अतः अधिष्ठान रूप है । इस आत्मा रूप राम के जाने बिना दृश्य जगत की प्रतीति हो रही है, किन्तु आत्मा रूप राम के यथार्थ जान लेने पर यह दृश्य भ्रम शान्त हो जाता है । यह आत्म रूप राम ही सदा अपना आप रूप ही है । इस प्रकार बोध रूप शिव ने गुरु रूप में होकर साधन सम्पन्न मति रूप सती जी को आत्मा रूप राम का यथार्थ स्वरूप श्रवण कराया, यही शिव जी राम जी को देखकर जय सच्चिदानन्द कह कर प्रणाम करना है । जिसे रामायण में भी इस प्रकार से लिखा है—

चौ०—राम सच्चिदानन्द दिनेसा ।

नहिं तहं मोह निसा लव लेसा ॥

सहज प्रकाश रूप भगवाना ।
नहिं तहं पुनि विज्ञान विहाना ॥
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना ।
परमानन्द परेस बखाना ॥
जगत प्रकाश प्रकाशक रामू ।
मायाधीश ज्ञान गुणधामू ॥
सब कर परम प्रकाशक जोई ।
राम अनादि अवध पति सोई ॥
जासु सत्यता ते जड़ माया ।
भास सत्य इव मोह सहाया ॥

दो०—रजत सीप महुं भास जिमि, जथा भानुकर बारि ।
जदपि मृषा तिहुंकाल सोइ, भ्रम न सकइ कोउ टारि ॥

चौ०—जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई ।
गिरिजा सोई कृपाल रघुराई ॥
सुमिरत जाहि मिटइ अज्ञाना ।
सोई सरवग्य राम भगवाना ॥

इस प्रकार जब बोध रूप शिव गुरु ने साधक की मति रूप सती जी को आत्मा रूप राम को ही ब्रह्म रूप करके श्रवण कराया तो साधक की मति रूप सती जी यह सोचने लगी कि यदि यह आत्मा रूप राम ही शुद्ध, अजन्मा निष्क्रिय, अद्वैत, व्यापक, अनाम, अरूप और ब्रह्म है तो यह देह धर क्यों जन्मता और मरता है और संसार के चक्कर में फंस कर क्यों दुःख का अनुभव करता है । अतः यह शरीर इन्द्रि, मन, बुद्धि वाला आत्मा रूप राम ब्रह्म कैसे हो सकता है । यह ब्रह्म नहीं हो सकता, किन्तु बोध रूप शिव गुरु सत्य कहते हैं । इस प्रकार मति रूप सती जी को आत्मा रूप राम ब्रह्म है या नहीं है इस प्रकार देहाभिमान के कारण संशय उत्पन्न हो गया । जिसे रामायण में भी इस प्रकार लिखा है ।

दो०—ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद ।

सो कि देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद ॥

चौ०—शंभु गिरा पुनि मृषा न होई ।

शिव सर्वग्य जान सब कोई ॥

अस संशय मन भयो अपारा ।

होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥

जब बोध रूप शिव गुरु ने यह जाना कि साधक की मति रूप भवानी आत्म-उपदेश को सुन कर संशय युक्त हो गई है । अर्थात् आत्मा ब्रह्म रूप ही है, ऐसा मति रूप भवानी को ठीक-ठीक निश्चय नहीं हुआ है । तब बोध रूप शिव गुरु ने साधक की मति रूप भवानी को कहा कि तुम इस सुने हुए उपदेश को अब एकान्त में युक्ति पूर्वक बार बार विचार करके इसकी परीक्षा करो कि आत्मा रूप राम ब्रह्म रूप हैं या नहीं । अर्थात् जब तुम एकान्त में इस सुने हुए आत्म-उपदेश का बारम्बार युक्ति पूर्वक मनन रूप विचार करोगी तो तुम्हारा संशय निवृत्त हो जावेगा । अतः तुम अब सुने हुए का बारम्बार युक्ति पूर्वक मनन करो । जिसे रामायण में भी इस प्रकार लिखा है ।

चौ०-जो तुम्हरे मन अति संदेहू ।

तो किन जाइ परीक्षा लेहू ॥

जैसे जाइ मोह भ्रम भारी ।

करेहु सो जतन विवेक विचारी ॥

जब बोध रूप शिव ने साधक की मति रूप भवानी को एकान्त में जाकर सुने हुए को मनन करने की आज्ञा दे दी तो साधक की मति रूप भवानी युक्ति पूर्वक आत्मा रूप रामके सुने हुए स्वरूप को बारवार इस प्रकार विचार करके अपनी वृत्ति को अन्तर्मुख करने लगी कि यदि सच्चिदानन्द आत्मा रूप राम से ब्रह्म को भिन्न मानेंगे तो वह अनात्मा असत जड़ और दुःख रूप ही सिद्ध होगा । सो ब्रह्म असत जड़ दुःख रूप तो कभी हो ही नहीं सकता । दूसरे यदि ब्रह्म से आत्मा को भिन्न मानेंगे तो भी आत्मा को सर्व व्यापक न मान कर परिच्छिन्न मानना पड़ेगा । जो परिच्छिन्न वस्तु होती है वह उत्पन्न और नाश स्वभाव वाली होती है । परन्तु आत्मा रूप राम नाशवान मानना भी ठीक नहीं तब तो आत्मा रूप राम ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकती । अतः आत्मा रूप राम ब्रह्म रूप ही है । जब साधक की मति रूप भवानी को बारवार विचार द्वारा यह निश्चय हो गया कि आत्मा रूप राम ब्रह्म रूप ही है । तो फिर इसका आत्मा रूप राम ब्रह्म है या नहीं । यह संशय निवृत्त हो गया । जब साधक की मति रूप सती जी को मनन द्वारा यह निश्चय हो गया कि आत्मा ही सर्व व्यापक और ब्रह्म है तब वह अपने

निश्चय के प्रभाव से चराचर जीवों के अनेक शरीरों में
आत्मा रूप राम का भिन्न-भिन्न रूप न देखकर एक ही
सच्चिदानन्द रूप देखने लगी । जिसे रामायण में इस प्रकार
लिखा है ।

चौ०—जीव चराचर जो संसारा ।

देखे सकल अनेक प्रकारा ॥

पूजहिं प्रभुहि देव बहु वेषा ।

राम रूप दूसर नहिं देखा ॥

इस प्रकार साधक की मति रूप भवानी को मनन के
प्रभाव से संशय निवृत्त होकर यह निश्चय तो हो गया कि
आत्मा रूप राम ही ब्रह्म है किन्तु फिर भी देहाध्यास तथा
दृश्य की आस्था रूप विपर्यय भाव के शेष रह जाने के
कारण साधक की मति रूप भवानी का विक्षेप रूप दुःख
का पूरा-पूरा अभाव न हो सका । अतः जब उसने देहा-
भिमान रूप दक्ष प्रजापति द्वारा इन्द्रिय रूप अग्नि में
विषयों की आहुति देना रूप यज्ञ को करते सुना तो वह
बोध रूप शिव गुरु की आज्ञा का उलंघन करके (बोध

रूप शिव से विमुख होकर) देहाभिमान रूप प्रजापति के यज्ञ में चली गई तो देहाभिमान रूप प्रजापति के इन्द्रियों की विषयाशक्ति रूप यज्ञ में उसने बोध रूप शिव की विमुखता रूप तिरस्कार को देखा । जिसके कारण वह बड़ी विक्षिप्त हो गई और देहाभिमान रूप प्रजापति के विषयासक्ति रूप यज्ञ में ही प्रवेश करके उसने अपने विचार मय शरीर को त्याग दिया । इसका तात्पर्य यह है कि जब मनन करने पर साधक की भी मति रूप भवानी का देहाभिमान तथा दृश्य की आस्था शेष रह जाती है तो उसे देहाभिमान के कारण इन्द्रिय और विषय रूप दृश्य की सत्ता प्रतीत होती रहती है, जिसके कारण वह इन्द्रियों की विषय-वासनाओं से प्रभावित होकर वहिर्मुख विषयाकार हो जाया करती है । जब देहाभिमान रूप प्रजापति के प्रभाव से वह विषयाकार हो जाती है तो वह बोध से विमुख हो जाने के कारण विक्षिप्त हो जाती है । अतः वह विचार से रहित होकर विषयों के प्रभाव में वह कर शिथिल हो जाती है । यही भवानी को शिव की आज्ञा के विरुद्ध प्रजापति के यज्ञ में जाना है और वहाँ शिव का

तिरस्कार देख कर यज्ञ में शरीर का त्यागना है । जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है ।

चौ०—पूछेउ तब शिव कहेऊ बखानी ।

पिता यज्ञ सुनि कछु हरखानी ॥

दो०—पिता भवन उत्सव परम, जौं प्रभु आयसु होई ।

तौ मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई ॥

चौ०—कह प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाए ।

नहिं भल वात हमारे भाए ॥

दो०—कर देखा हर जतन बहु, रहइ न दच्छ कुमारि ।

दिए मुख्य गन संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥

चौ०—सती जाइ देखेउ तब जाना ।

कतहुं न दीख शंभु कर भागा ॥

दो०—शिव अपमान न जाइ सहि हृदय न होइ प्रबोध ।

सकल सभहि हठि हटकि तब बोली बचन सक्रोध ॥

चौ०—तजिहउ तुरत देह तेहि हेतु ।

उर धरि चन्द्र मौलि वृष केतु ॥

अस कहि जोग अगिन तनु जारा ।

भयउ सकल मख हा हा कारा ॥

इस प्रकार साधक की मति रूप सती जी देहाभिमान के प्रभाव में आकर ब्रोध रूप शिव से विमुख विषयाकार हो जाने के कारण विक्षिप्त होकर साधना से शिथिल हो गई ।

इस प्रसंग का यह तात्पर्य हुआ कि साधक की चतुष्टय साधन सम्पन्न मति जब आत्मानुभवी गुरु से आत्मा के स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करती है, तो श्रवण काल में उसमें 'आत्मा ब्रह्म रूप है अथवा नहीं' यह संशय बना रहता है किन्तु आत्मा के स्वरूप को श्रवण करके जब एकाग्र रहकर भीतर ही अभेद की साधक और भेद की बाधक रूप युक्ति पूर्वक बारम्बार विचार करती है । तो उसका संशय नष्ट होकर यह निश्चय हो जाया करता है कि आत्मा ब्रह्म रूप ही है, परन्तु मनन करने पर भी साधक की मति में देहाभिमान और दृश्य की सत्ता रूप विपर्य अध्यास शेष रह जाता है । जिसके प्रभाव में आकर

मति स्वरूप से त्रिमुख होकर विक्षिप्त हो जाया करती है ।
और बहिर्मुख होकर साधन से शिथिल हो जाया करती है
अतः मनन के पश्चात् भी देहाभिमान और दृश्य की
आस्था रूप विपर्यय अध्यास की निवृत्ति के लिए निदिध्या-
सन करना अति आवश्यक है, जिसे अगले अध्याय में निरू-
पण करेंगे । साधक के श्रवण काल को ज्ञान की शुभेच्छा रूप
प्रथम भूमिका और मनन को सुविचार रूप द्वितीय भूमिका
कहते हैं ।

श्रवण परायण साधक की वृत्ति की अवस्था पानी में
डूबे हुए पत्थर के समान कही जाती है क्योंकि जैसे पत्थर
जब तक पानी में डूबा रहता है तब तक गीला रहता है
किन्तु बाहर निकालते ही सूख जाता है । उसी प्रकार
केवल श्रवण प्रायण साधक की वृत्ति भी जब तक सतसंग
रूपी जल में रहती है तब तक तो आत्माकार रहती है ।
किन्तु सतसंग से उठते ही वृत्ति बहिर्मुख विषयाकार होकर
विक्षिप्त हो जाया करती है और मनन परायण साधक की
वृत्ति की अवस्था पानी में डूबे कपड़े के समान कही जाती

है क्योंकि जैसे पानी में डुबाया हुआ कपड़ा पानी में भी भीगा रहता है और बाद में भी कुछ काल भीगा रहता है, किन्तु फिर सूख जाता है। उसी प्रकार मनन परावर्ण साधक की वृत्ति भी सत्संग रूप जल में आत्माकार रहती है और बाद में भी मनन के प्रभाव से कुछ काल आत्माकार ही रहता है। किन्तु फिर व्योहार में लग जाने पर कुछ काल बाद बहिर्मुख विषयाकार होकर विक्षिप्त हो जाया करती है। इस प्रकार मनन की अवस्था भी साधक के लिए विक्षेपकारी होने से संतोषजनक नहीं। अतः उसे वृत्ति के विक्षेप को विल्कुल ही समाप्त करने के लिए मनन के बाद निदिध्यासन का अभ्यास करना चाहिए।

तीसरा अध्याय

श्री पारवती-तप

सतीजी ने गिरिराज में पुनः जन्म लिया अतः पारवती नाम हुआ । जब पारवती युवा हो गई तो नारद जी गिरि गृह में आये और उन्होंने कहा कि यदि पारवती तप करे तो इसे शिव रूप वर की प्राप्ति हो जाये । ऐसा सुनकर पारवती जी ने बन में जाकर शिव की प्राप्ति के लिए उग्र तप किया । जब उसका तप पूरा हो गया तो ब्रह्मा ने उन्हें प्रगट होकर शिवरूप वर प्राप्ति का विश्वास दिलाया । उधर शिव जी को मालूम हुआ तो उसने सप्तऋषियों को पारवती के प्रेम की परीक्षा लेने भेजा । सप्तऋषियों ने आकर पारवती जी को शिव के प्रति घृणा करके शिव से उसे हटाना चाहा किन्तु वह उनकी चाल में न आई । तब सप्तऋषि पारवती को शीश नवाकर शिव जी को सब समाचार ज्ञा सुनाये । शिव जी प्रसन्न होकर

पारवती जी से विवाह कर लिए । जिसके फलस्वरूप षट्पदन का जन्म हुआ और उसने तारकसुर को नष्ट करके अमन चैन कर दिया । इस प्रकार पारवती जी का तप सफलीभूत हो गया । इस प्रसंग के द्वारा हम यह समझावेंगे कि निदिध्यासन प्रायण साधक की आंतरिक स्थिति कैसी होती है तथा निदिध्यासन द्वारा साधक देहाभिमान तथा दृश्य की सत्ता रूप विपर्यय अध्यास को नष्ट करके विक्षेप का अन्त करके कैसे स्वरूप में स्थित हो जाया करता है ?

अब इस प्रसंग को अध्यात्म रूप में यों समझो कि जब मनन परायण साधक की मति रूप सती जी देहाभिमान रूप प्रजापति के प्रभाव से विक्षिप्त होकर साधन से शिथिल हो गई तो उस के अभ्यास के संस्कार फिर उदय हुए तब उसने फिर से अन्तःकरण रूप गिरि में जन्म लिया अर्थात् शुभ संस्कारों के उदय होने पर मति रूप सती जी का विक्षेप समाप्त हो गया । अतः फिर से अन्तःकरण में उत्पन्न होकर बोध रूप शिव से अनुराग करने लगी । ऐसी मति की अवस्था को देखकर साधक को आत्मानुभवी सन्त

रूप नारद जी मार्ग प्रदर्शक के रूप में आ प्राप्त हुए और उन्होंने कहा कि यदि यह मति रूप पारवती विक्षेप रूप क्लेश का पूरा-पूरा अभाव करना चाहती है तो यह बोध रूप शिव जी निज आत्मा के रूप में साक्षात् उपलब्धि के लिए निदिध्यासन रूप तप करे । बोध रूप शिव की निज आत्माके रूप में साक्षात् उपलब्धि के लिए निदिध्यासन रूप तप करे । बोध रूप शिव की निज आत्म रूप में साक्षात् उपलब्धि हुए विना मोक्ष रूप कल्याण न होगा और न विक्षेप का ही नाश होगा । यही सती जी का फिर से पारवती रूप में गिरि में जन्म लेना है और नारद द्वारा उसे शिव रूप वर की प्राप्ति के लिये उपदेश देना है जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है—

चौ०—जब से उमा सैल गृह जाई ।

सकल सिद्धि सम्पत्ति तहं छाई ॥

सोह सैल गिरिजा गृह आये ।

जिमि जनु राम भगति के पाए ॥

नारद समाचार सब पाए ।

कौतुक ही गिरि गेह सिधाए ॥

जो तप करै कुमारि तुम्हारी ।

भावि मेटि सकहिं त्रिपुरारी ॥

शंभु सहज समरथ भगवाना ।

एहि विवाह सब विधि कल्याणा ॥

करे जो तप जेहि मिले महेसू ।

आन उपाय न मिटिहि कलेसू ॥

जब सन्त रूप नारद ने साधक की मति रूप पारवती को यह उपदेश दिया कि कल्याणार्थ बोध रूप शिव को निज आत्मा के रूप में साक्षात् उपलब्ध करने के लिए हृदय रूप बन में ही बहिर्मुख अनात्माकार वृत्ति के तिरस्कार पूर्वक (निरन्तर अन्तर्मुख आत्माकार वृत्ति का अभ्यास रूप) निदिध्यासन रूप तप करो तब साधक की मति रूप पारवती ने हृदय रूप बन में ही आत्मा का ही वारम्बार विचार करके निदिध्यासन उग्र रूप तप करने लगी । उस आत्माभ्यास से मति रूप पारवती का बोध रूप शिव में नित्य नवीन अनुराग बढ़ने लगा और शरीर और दृश्य से अनुराग समाप्त होने लगा । आत्माभ्यास में सबसे पहले सहस्र संवत् अर्थात् कुछ काल तो मति रूप पारवती ने पूर्व सञ्चित कुसंस्कार रूप मूल-फल ही खाकर

नष्ट कर दिए ! क्योंकि यदि वह अभ्यास द्वारा नष्ट न किये जाते तो वह साधना में विक्षेप रूप फल देकर दुःख के ही मूल सिद्ध होते, अतः कुसंस्कारों का नष्ट करना ही मूल फल का खाना है । फिर सत वर्ष अर्थात् कुछ काल दृश्य पदार्थों की आसक्ति रूप साग को खाकर समाप्त किया । दृश्य पदार्थ की आसक्ति साग रूप इसलिये है कि मति रूप पारवती उसे अभ्यास द्वारा न खाती तो वह हरी-भरी होकर आगे जन्म का हेतु बन जाती । अतः मति द्वारा दृश्य पदार्थों की आसक्ति का नष्ट करना ही साग का खाना है, फिर कुछ दिन भोग आसक्ति रूप साग को हरा भरा करने वाली वासना रूप वारि को खाकर समाप्त किया, क्योंकि वासना ही वह जल है कि जिससे आसक्ति रूप साग हरा भरा होकर जन्म का हेतु हुआ करता है । अतः मति का अभ्यास द्वारा वासना का खा जाना ही वारि का भोजन करना है । जब मति रूप पारवती वासना रूप वारि को भी खा गई तो फिर वासना के अभाव हो जाने पर कुछ काल मति रूप पारवती ने विषयाकार वृत्ति से बिल्कुल शून्य होकर उपवास किया । मति का विषय

चिन्तन से शून्य हो जाना ही उपवास करना है। इस प्रकार अभ्यास द्वारा मति जब निर्वासनिक होकर अन्तर्मुख हो गई तब उसने तीन सहस्र अर्थात् कुछ काल " मैं देह हूँ कर्त्ता भोक्ता हूँ, इस देहाभिमान रूप सूखी बेलपाती को ही खाकर समाप्त किया अर्थात् देहाभिमान तथा कर्त्ता भोक्ता बुद्धि जो पहले ही विचार द्वारा क्षीण करके सुखा दिया गया था उसको निदिध्यासन द्वारा मति रूप पारवती ने खा कर समाप्त कर दिया। इस प्रकार मति रूप पारवती जब देहाभिमान और दृश्य की आस्था रूप सूखी पाती को भी खा कर त्याग दिया। तब वह वाह्य विपर्यय अध्यास रूप विक्षेप से निवृत्त होकर अन्तर्मुख स्वरूपकार ही हो गई और मन रूप ब्रह्मा ने पूर्ण शुद्धि के रूप में प्रगट होकर यह विश्वास दिला दिया कि अब बोध रूप शिव की साक्षात् उपलब्धि अवश्य ही हो जावेगी और अब कोई भी विक्षेप, बन्धन न रहेगा। यही पारवती ने तप किया जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है।

चौ०—उर धरि उमा प्राणपति चरना ।

जाइ विपिन लागी तप करना ॥

नित नव चरन उपज अनुरागा ।
विसरी देह तपहि मनु लागा ॥
संवत सहस मूल फल खाए ।
सागु खाइ सत वरष गवाए ॥
कछु दिन भोजन वारि बतासा ।
किए कठिन कछु दिन उपवासा ॥
बेलपाती महि परई सुखाई ।
तीन सहस संवत सोइ खाई ॥
पुनि परिहरे सुखानेउ परना ।
उमहि नाम तब भयो अपरना ।
देखि उमहि तप खीन शरीरा ।
ब्रह्म गिरा भै गगन गंभीरा ॥

दो०-भयऊ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारि ।

परिहरु दुसह कलेस सब, अब मिलिहहि त्रिपुरारि ॥

जब साधक को मति रूप पारवती निदिध्यासन रूप
तप द्वारा देहाभिमान और दृश्य का अनुराग त्याग कर
बोध रूप शिव में ही अनन्य अनुरागी होकर अन्तर्मुख हो

गई । तो उस समय पञ्चज्ञान इन्द्र, प्राण तथा बहिर्मुख मन यह सात ही भेदवादी सगुण उपासक रूप सप्तऋषि बन कर मति की बोध रूप शिव के प्रति अनन्य प्रेम की परीक्षा करने आये । अर्थात् उस बोध रूप शिव से चलायमान करने आये । उन्होंने मति रूप पारवती को कहा कि तुमने अभेदवादी सन्त रूप नारद के वहकावे में आकर अपना कल्याण का मार्ग नष्ट कर दिया । अभेदवादी नारद ने भी किसी को मुक्ति होने दिया है । वह तो सबको अपने समान ही करके सब व्यौहार से उदासीन बनाकर उसका घर ही उजाड़ देते हैं । उनके वचन में तुम विश्वास करके ऐसे बोध रूप शिव को प्राप्त करना चाह रहा हो जो सब क्रियाओं से रहित अक्रिय और उदासीन की न्याई स्थित है । वह बोध रूप शिव हर (माया के तीनों गुणों) से रहित है अतः निर्गुण है और मान अपमान आदि द्वन्दों से सुखी दुःखी नहीं होकर सम रहता है अतः वह निर्लज्ज है । सब प्रकार के आकारों से रहित निराकार है । जिसे कोई देख ही नहीं सकता अतः कुवेष को धारण किये हैं और सारे दृश्य को अपनी ज्ञान शक्ति

से भस्म कर देता है अतः कपाली है । वह किसी माता-पिता आदि से जन्मा नहीं, अतः बिना ही कुल परिवार का है अतः अकुल है । उसने अपने रहने का कोई भी घर नहीं बनाया । वह सदा निराधार ही रहता है अतः अगेह है और वह शरीर, इन्द्रि और मन आदि से रहित है और भ्रम विकार से रहित है अतः दिगम्बर है । संसय रूप सर्प को अपने बस किए है अतः व्याली है । ऐसे बोध रूप शिव की प्राप्ति से तुम्हें क्या सुख हो सकता है । अतः तुम अभेदवादी कपटी नारद के उपदेश को त्याग दो और अपने से भिन्न सर्वगुणों से युक्त नाम रूप वाले ब्रह्म का ध्यान करो । जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है—

चौ०—बोले ऋषि सुन सैल कुमारी ।

करहु कवन कारन तप भारी ॥

केहि अवराधहु का तुम चहहू ।

हम सन सत्य मरम किन कहहू ॥

पारवती बोलीं—

चौ०—देखेहु मुनि अविवेक हमारा ।
चाहिअ सदा शिवहिं भरतारा ॥

ऋषि बोले—

चौ०—नारद सिख जो सुनहिं नरनारी ।
अवसि होहिं तज भवन भिखारी ॥
तेहि के वचन मान विश्वासा ।
तुम चाहहु पति सहज उदासा ॥
निर्गुण निर्लज्ज कुवेष कपाली ।
अकुल अगेह दिगंबर व्याली ॥
कहहु कवन सुख अस बरू पाए ।
भल भूलिहु ठग के बौराए ॥
अजहूँ मानहु कहा हमारा ।
हम तुम कहुं बरू नीक विचारा ॥
दूषन रहित सकल गुण रासी ।
श्री पति पुर वैकुण्ठ निवासी ॥

जब बोध रूप शिव में ही अनन्यानुरागी मति रूप पारवती को भेदवादि आकार को ही विषय करने वाली बहिर्मुख मन, प्राण और पञ्चज्ञान इन्द्रिय रूप सप्त ऋषियों में अपना भेद उत्पन्न करने वाले वचनों द्वारा चलायमान करना चाहा अर्थात् उसे अन्तर्मुख से बहिर्मुख करना चाहा तो अनन्यानुरागी अन्तर्मुख हुई, मति रूप पारवती ने कहा—

चौ०—सत्य कहेहु गिरि भव तनु एहा ।
हठ न छूट छूटे बरु देहा ॥
जन्म कोटि लागि रगर हमारी ।
बरऊं शंभु न त रहहुं कुआरी ॥
नारद वचन न मैं परिहरऊं ।
वसउ भवन उजरउं नहिं डरऊं ॥
गुरु के वचन प्रतीति न जेहि ।
सपनेहुं सुगम न सुख सिधि तेहि ॥
तजऊं न नारद कर उपदेसू ।
आप कहहिं सत बार महेसू ॥

अर्थात् बोध रूप शिव में अनन्य अनुरागी मति रूप पारवती सप्त इन्द्रिय रूप सप्त ऋषियों द्वारा प्रभावित

होकर बहिर्मुख न हो सकी । वह बोध रूप शिव में ही अनन्यानुरागी हुई २ अन्तर्मुखी ही बनी रही फिर सप्त ऋषियों को पता चला कि बोध रूप शिव को भस्म कर दिया और अपने अकाम अकर्ता अभोक्ता रूप ही में स्थित हैं तब फिर सप्त इन्द्रिय रूप सप्त ऋषियों ने अनन्यानुरागी मति रूप पारवती को इस प्रकार कह कर चलायमान करना चाहा कि—

दो०—कहा हमार न सुनेहु तव, नारद के उपदेश ।

अव भा झूठ तुम्हार पन, जारेऊ कामु महेस ॥

तो साधक की मति रूप पारवती ने कहा कि इन्द्रिय रूप सप्त-ऋषियों तुम यह समझते हो कि बोध रूप शिव काम भस्म करके अब अकाम निर्विकार हुआ है तो क्या अब तक बोध रूप शिव विकार सहित थे । ऐसा तुम्हारा कहना ही महा अज्ञान है । बोध-रूप शिव तो सदा से ही अकर्ता अभोक्ता अज, निर्विकार अकाम, पूर्ण, शुद्ध, परमानन्द रूप तथा कल्याण स्वरूप हैं । बोध रूप शिव तक वासना ही नहीं पहुंच सकती । क्या कभी अग्नि के पास हिम जा सकता है । यदि जावेगा तो वह स्वाभाविक ही नाश हो जावेगा । अतः बोध रूप शिव सदा ही शुद्ध है जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है—

चौ०—तुम्हरे जान काम अब ज़ारा ।

अब लगि शंभु रहे सविकारा ॥

तुम जो कहा हर जारेउ मारा ।

सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा ॥

हमरे जान सदा शिव योगी ।

अज अनवद्य अकाम अभोगी ।

तात अनल कर सहज स्वभाऊ ।

हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ ॥

गए समीप सो अवसि नसाई ।

असि मन्मथ महेश की नाई ॥

जब साधक की बोध में अनन्यानुरागी मति रूप पारवती प्रकार भी भेदभावी सप्त ऋषियों से विचलित होकर बहिर्मुख न हुई तो वह सब हारकर वापस लौट गए अर्थात् इन्द्रिय, प्राण और बहिर्मुख मन रूप सप्त इन्द्रियाँ रूप सब ऋषि निदिध्यान प्राण अन्तर्मुख मति को किसी भी प्रकार विक्षिप्त नहीं कर सकती । ऐसी बोध में ही अनन्यानुरागी अन्तर्मुखी मति रूप पारवती बोध रूप शिव के साथ मिलकर वही रूप हो गई तो यही पारवती और शिव का विवाह होना है । जब इस प्रकार निद्रियासन रूप तप के प्रभाव से अन्तर्मुख मति रूप

पारवती बौध रूप शिव के साथ बोध रूप ही होकर परमानन्दमय विहार करने लगी, जिससे आत्मानुभव रूप कार्तिक का उद्भव हो गया । जिसने देहाभिमान तथा दृश्य की सत्ता रूप विपर्यय अध्यास रूप तारक असुर को नष्ट कर दिया और फिर साधक की स्वरूप में स्थिति होकर कृतकृत्य हो गया । जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है ।

चौ०—हरि गिरिजा कर भयऊ विवाहू ।
 सकल भुवन भरि रहा उछाहू ॥
 हरि गिरिजा विहार नित नयऊ ।
 एहि विधि विपुल काल चलि गयऊ ॥
 तव जन्मेउ षट वदन कुमारा ।
 तारकु असुर समर जेहि मारा ॥

इस प्रसंग का यह तात्पर्य हुआ कि साधक को श्रवण मनन के अन्तर विजातीय वृत्ति के तिरस्कार पूर्वक सजातीय आत्माकार वृत्ति के अखण्ड प्रवाह रूप निदिध्यासन को भी अवश्य करना चाहिए । जिससे कि साधक का देहाभिमान तथा दृश्य की सत्तारूप विपरीत भावना रूप अध्यास की निवृत्ति होकर साधक का वाह्य विक्षेप सदा

के लिए नाश हो जाता है और साधक की वृत्ति निर्विघ्न आत्माकार होकर आत्मा में ही स्थित हो जाती है । निदिध्यासन प्रयण साधक की तनु मानसा नाम ज्ञान की तीसरी भूमिका कही जाती है जिसमें कि मन अन्तर्मुख होकर तनु अर्थात् सूक्ष्म आत्माकार हो जाता है । निदिध्यासन परायण साधक की वृत्ति की स्थिति पानी में डाले नमक के समान कही जाती है, अर्थात् जैसे पानी में डाला नमक पानी में पिघल कर पानी ही रूप हो जाता है उसका भिन्न रूप नहीं रह जाता । उसी प्रकार निदिध्यासन अवस्था में साधक की वृत्ति आत्मा में ही मिलकर आत्माकार ही हो जाती है । उसका भिन्न रूप नहीं रहता । अतः साधक को एक अनुभव सत्ता का ही निरन्तर स्वाभाविक अनुभव होने लगता है और द्वैत का सर्वथा अभाव होकर कृतकृत्य अवस्था की प्राप्ति हो जाती है ।

नारद-अभिमान

एक समय श्री नारद जी एक पवित्र आश्रम में बैठ कर राम का ध्यान करने लगे । उनकी बुद्धि राम में लग कर समाधीस्थ हो गई, तब देवताओं ने [जिन्हें विषय भोग ही प्रिय लगते हैं, राम का अनुराग अच्छा नहीं लगता] कामदेव को नारद जी की समाधि में विघ्न डालने भेजा । उसने अपना सब बल नारद की समाधीभंग में लगा दिया, किन्तु नारद के मन पर उसका तनिक भी प्रभाव न पड़ा । तब कामदेव तो निराश होकर लौट गया, किन्तु उसका नारद जी को 'मैंने कामदेव को जीत लिया' ऐसा अभिमान हो गया । अभिमान सहित नारद जी शिव जी के पास पहुंचे और वहाँ उन्होंने अभिमान प्रगट किया कि मैंने कामदेव को जीत लिया । तब शिव जी ने उन्हें समझाया और कहा कि ऐसा अभिमान और कहीं न करना, किन्तु नारद जी फिर विष्णु जी के पास गये और फिर वहाँ पर भी वही अभिमान प्रगट किया 'कि मैंने काम को जीत लिया' तो उस समय विष्णु जी को उन पर

रया आ गई, और उन्होंने अभिमान को उनकी साधना में बाधक जानकर उसे युक्ति पूर्वक नष्ट कर दिया । जिससे कि नारद जी निर्भिमान होकर परम शान्त हो गये । इस प्रसंग के द्वारा हम यह समझावेंगे कि उपासक भी उपासना के प्रभाव से आसुरी विकारों को जीत लिया करता है फिर भी उसे ज्ञान प्राप्ति द्वारा मिथ्या कर्ता भोक्ता अभिमान को त्यागने पर ही पूर्ण शान्ति की प्राप्ति होती है । कर्ता अभिमान रहते शान्ति नहीं प्राप्त होती ।

अब इस प्रसंग को अध्यात्म रूप में ऐसे समझो कि जब उपासक रूप नारद के हृदय में शुभ संस्कार वश सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है तो उस सत्व गुण युक्त हृदय रूप पावन आश्रम में ही उसका मन, आत्मा रूप में ही अनन्य अनुरागी बनाकर उसमें एकाग्र हो जाया करता है । अर्थात् उपासना के प्रभाव से उसका मन बहिर्मुखता रूप दोष रहित निर्मल एकाग्र होकर अन्तर्मुख हो जाया करता है । यही नारद का पावन आश्रम को देख कर उसमें सहज ही समाधी लग जाना है और बहिर्मुखता रूप श्राप की गति का बाधक हो जाना है जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है ।

चौ०—आश्रम परम पुनीत सुहावा ।

देखि देव ऋषि मन अति भावा ॥

सुमिरत हरि हि श्राप गति बाधी ।

सहज विमल मन लागि समाधी ॥

जब उपासना के प्रभाव से उपासक रूप नारद का मन अन्तर्मुख होकर, आत्म रूप हरि में ही प्रीति कर लिया करता है तो यह इन्द्रिय रूप देवताओं को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इन्द्रिय रूप सुरों को तो विषय-भोग ही प्रिय लगते हैं । अतः उन्हें तो मन का विषयों में आसक्ति होना ही अच्छा लगता है । राम में प्रीति करना अच्छा नहीं लगता । तब वह इन्द्रिय रूप सुर तो मन में विषय-वासना रूप काम को ही प्रगट करके उसे बहिर्मुख कर देना चाहा करते हैं । जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है—

चौ०—इन्द्रि द्वार झरोखा नाना ।

तहं तहं सुर बैठे कर थाना ॥

इन्द्रि सुरन्ह न ज्ञान सुहाई ।

विषय-भोग पर प्रीति सदाई ॥

आवत देखहि विषय बयारी ।

ते हठि देहि कपाट उघारी ॥

किन्तु उपासक रूप नारद के उपासना द्वारा आत्मा रूप हरि में एकाग्र मन पर इन्द्रिय रूप सुरों द्वारा काम वासना का प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात् उपासक रूप नारद के मन में एकाग्र अन्तर्मुख हो जाने के कारण काम वासना उत्पन्न होकर विक्षेप नहीं डाल सकती । यही नारद के पास कामदेव का जाकर हार मान जाना है जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है ।

चौ०-तेहि आश्रम मदन जब गयऊ ।
निज माया बसन्त निर्मयऊ ॥
काम कला कछु मुनिहि न व्यापी ।
निज भय डरेऊ मनोभव पापी ॥
भयो न नारद मन कछु रोषा ।
कहि प्रिय वचन काम परितोषा ॥
नाइ चरन सिर आयसु पाई ।
गयउ मदन तब सहित सहाई ॥

इस प्रकार उपासक रूप नारद उपासना के द्वारा ही अन्तर्मुख होकर काम आदि आसुरी विकारों को विजय तो कर लिया करता है किन्तु आत्मा के अकर्त्ता अभोक्ता रूप में अन्तःकरण से मिल करके यथार्थ ज्ञान नहीं होने से वह अन्तःकरण के धर्मों का ही आत्मा में ही अध्यास

किये रहता है । अतः वह मैंने कामादि आसुरी वृत्तियों को जीत लिया' इस प्रकार का आत्मा में अभिमान करने लगता है । यद्यपि आसुरी वृत्तियों का जीतना यह शुद्ध अन्तःकरण का ही धर्म है अकर्ता आत्मा को नहीं किन्तु उपासक रूप नारद को आत्मा और अन्तःकरण के स्वरूप का ठीक-ठीक ज्ञान न होने के कारण वह अन्तःकरण के काम आदि जीतने रूप धर्म का आत्मा में ही (मैंने काम आदि को जीत लिया) इस प्रकार का अहंकार किया करता है । ऐसी अवस्था में यदि उपासक रूप नारद की किसी बोध निष्ठ शिव से भेंट हो जाया करती है और उसके सामने जब उपासक रूप नारद 'मैंने काम को जीत लिया' इस प्रकार अहंकार प्रगट करता है तो वह बोधनिष्ठ सन्त रूप शिव उसे इस प्रकार हित का उपदेश किया करता है कि कामादि वृत्तियों का जीतना या न जीतना यह सब अन्तःकरण का ही धर्म है । क्योंकि पुण्य पाप का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता रूप धर्म अन्तःकरण का ही है । अन्तःकरण के साक्षी तुल्य आत्मा का नहीं । तू आत्मा तो केवल दृष्टा मात्र है तू किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं अतः इस अन्तःकरण के धर्म को अंगीकार करके अकर्ता आत्मा में ऐसा अभिमान मत कर कि मैंने कामादि

वासुरी वृत्तियों को जीत लिया है । अबसे भूल कर भी इस अनात्मा अन्तःकरण के धर्मों का आत्मा में अभिमान करके किसी भी ज्ञानी सन्त रूप विष्णु के सामने ऐसा मत कहना कि मैंने कामादि वृत्तियों को जीत लिया है । यदि वह कह भी तो तू ऐसे ही कहना कि मैं तो अकर्ता अभोक्ता रूप अचल हूँ । ऐसे अभिमान रहित वचन ही बोलना । इस प्रकार के बोधनिष्ठ रूप शिव के हित वचनों में यदि उपासक रूप नारद विष्णुवास नहीं करता तो वह उसे अच्छे नहीं लगते और वह अहंकार रहित भी नहीं हो पाता । यही नारद का काम जीतने का अभिमान करके शिव के सामने कहना है और शिव द्वारा समझाकर इसे दूर करने का प्रयत्न करना है जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है ।

चौ०—तव नारद गवने शिव पाहीं ।

जिता काम अहमिति मन माहीं ॥

मार चरित शंकरहि सुनाए ।

अति प्रिय जानि महेश सिखाए ॥

वार वार विनदळं मुनि तोही ।

जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥

तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहूं ।

चलेहुं प्रसंग दुसाएहु तबहूं ॥

शभु वचन मुनि मन नहि भाए ।

तव विरचि के लोक सिधाए ॥

उपासक रूप नारद बोध निष्ठ शिव के उपदेश से विश्वास के अभाव में तथा दृढ़ आग्रहवश आत्मा के यथार्थ अक्रय स्वरूप को नहीं जान पाया करता है तो वह आत्मानुभवी विष्णु जी के पास जाकर भी इसी मिथ्या अभिमान को प्रगट किया करता है कि मैंने कामादि को जीत लिया। वह आत्मनिष्ठ विष्णुजी यह विचार किया करते हैं कि यह उपासना द्वारा तो अपना चित्त विक्षेप नष्ट कर चुका है। इसे केवल स्वरूप का ही आवरण होने के कारण यह अहंकार है। अतः यह कृत उपासक होने के कारण ज्ञान का उत्तम अधिकारी है। यह हमारी शरण आया है अतः युक्ति द्वारा इसका अहंकार नष्ट करके इसे स्वरूप की प्राप्ति करानी चाहिये। जब इस प्रकार की दया धारण कर विष्णु जी उसे इस प्रकार समझाया करते हैं कि हे मुनि यह अहंकार तो तुम्हें स्वरूप के अज्ञान से ही है क्योंकि तू आत्मा तो सदा ही अक्रिय, अचल, दृष्टामात्र है और कामादि को जीतना शुद्ध अन्तःकरण का धर्म है।

तुझमें अन्तःकरण और उसके सब धर्म कल्पनामात्र है । अतः मिथ्या है । तू अधिष्ठान आत्मा तो सत् अविनाशी है । न तुझमें पहिले ही विकार था जो अब तू विकार को जीत कर निर्विकार हुआ है । तू तो सदा से ही शुद्ध और निर्विकार है फिर तू कैसे अहंकार करता है कि मैंने कामादि को जीत लिया । तू तो सदा से ही अन्तःकरण और उसके धर्मों से रहित असंग है । यह तो गुण का कार्य है पर तू तो गुणों से अतीत निर्गुण है और सदा ब्रह्मरूप नित्य मुक्त स्वरूप है तुझे यह अन्तःकरण के धर्म छू ही कहाँ सकते हैं । तू तो कूटस्थ निर्विकार अचल और शुद्ध है फिर तू यह कैसे अहंकार करता है कि मैंने काम को जीत लिया तू अन्तःकरण आदि से रहित शुद्ध अक्रिय स्वरूप है । अतः इस कल्पित अभिमान को त्याग कर स्वस्वरूप में स्थित हो जा । जब इस प्रकार आत्मनिष्ठ विष्णु जी उपासक रूप नारद को समझाया करता है तो वह शुद्ध हृदय होने से अपने स्वरूप को अकर्ता अभोक्ता अचल कूटस्थ शुद्ध निर्विकार चिन्मात्र रूप में यथार्थ अनुभव करके कर्ता भोक्ता के पारोच्छ अहंकार को त्याग कर स्वरूप में स्थित हो जाया करता है और परम शान्ति प्राप्त करके कृतकृत्य अवस्था को प्राप्त हो जाया करता है ।

यही विष्णु जी द्वारा युक्ति द्वारा समझाकर नारद जी का अभिमान नष्ट करना है जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है ।

चौ०—क्षीर सिन्धु गवने मुनि नाथा ।
जहं वस श्री निवास श्रुति गाथा ॥
काम चरित नारद सब भाषे ।
जद्यपि प्रथम वरजि शिव राखे ॥
नारद कहेऊ सहित अभिमाना ।
कृपा तुम्हारी सकल भगवानां ॥

तब विष्णु जी सोचे—

चौ०—करना निधि मन दीख विचारी ।
उर अंकुरेउ गरव तह भारी ॥
वेगि सो मैं डारिहऊं उखारी ।
पन हमार सेवक हितकारी ॥
मुनि कर हित मम कौतुक होई ।
अवसि उपाय करवि मैं सोई ॥
सुनु मुनि मोह होइ मन ताके ।
ज्ञान वैराग्य हृदय नहिं जाके ॥

ब्रह्मचरन व्रत रत मति धीरा ।
 तुम्हहि कि करई मनोभव पीरा ॥
 तब मुनि अति सभित हरि चरना ।
 गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥

दोहा—

बहु बिधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु, तब भए अन्तरधान ।
 सत्य लोक नारद चले, करत राम गुन गान ॥

इस प्रसंग का यह तात्पर्य हुआ कि उपासक की उपासना द्वारा मन की बहिर्मुखता नष्ट होकर आत्मा में अनन्य अनुराग होकर एकाग्रता हो जाया करती है। इस प्रकार उपासक उपासना के प्रभाव से ही समस्त चित्त के विकारों को नष्ट करके अन्तर्मुख हो जाया करता है, किन्तु आत्मा का यथार्थ स्वरूप न जानने के कारण उसे कर्त्ता भोक्तापने का अभिमान बना रहता है। जब वह आत्मानुभवी सन्तों का श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है तो कृत उपासक होने के कारण आत्मा के यथार्थ स्वरूप का श्रवण करने मात्र से ही कर्त्ता अभिमान नष्ट होकर स्वरूप में स्थिति हो जाया करती है। अतः जो साधक विचार करने में निपुण न होवे तो वह उपासना द्वारा ही चित्त को अन्तर्मुख करे और फिर अनुभवी सन्तों के उपदेश ही आवरण नष्ट करके स्वरूप में स्थित हो जावे

परशुराम संशय

श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया तो सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाल डाल कर उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब धनुष के टूट जाने की चर्चा परशुराम जी ने सुनी तो वह वहां आ पहुंचे और उन्होंने बड़े विस्मय पूर्वक पूछा कि यह इतना महान धनुष किसने तोड़ा और कैसे तोड़ा? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि यह धनुष तो श्री राम जी के देखने मात्र से ही टूट गया। इसके इसके टूट जाने पर अब श्री राम जी को न कोई लाभ है न हानि है, अर्थात् सम रूप में स्थित हैं। किन्तु परशुराम की समझ में यह बात न आई, अतः वह और संदिग्ध होकर अधिक विक्षिप्त हो गये। तो श्री राम जी ने उन्हें ठीक-ठीक समझाया। अन्त में परसराम ने राम को धनुष चढ़ाने के लिए दिया। धनुष पर चाप आप से आप ही चढ़ गया तब परसराम का संशय निवृत्त हो गया और उन्होंने श्री राम जी को यथार्थ स्वरूप में जान लिया। इस प्रसंग

के द्वारा हम यह समझावेंगे कि साधक का आत्मानुभवी के पास जाने से किस प्रकार उसका संशय निवृत्त होकर उसे स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाया करता है ।

अब इस प्रसंग को अध्यात्म रूप में ऐसे समझो कि जब कोई आत्मा रूप राम, अज्ञान रूप (देहाभिमान रूप) धनुष को स्वरूप के यथार्थ ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया करता है तो उसे शक्ति रूप सीता की स्वाभाविक ही प्राप्ति हो जाया करती है । और वह अपने सच्चिदानन्द स्वरूप में ज्ञान्ति रूप सीता के सहित बड़ी ही शोभा को प्राप्त हो जाया करता है तब साधक रूप परसराम आत्मा रूप राम की ज्ञान निष्ठा को सुनकर उसके पास भी स्वाभाविक आया ही करता है और दृढ़ जिज्ञासु रूप आवेश में उनसे यह प्रश्न किया करता है कि इस अज्ञान रूप धनुष को कैसे तोड़ा जाता है ? यही श्री राम जी के धनुष तोड़ने पर उसे सुनकर परसराम का श्री राम के पास आकर यह प्रश्न करना है जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है ।

चौ०—लेति चढावत ० ० खँवत गाढ़े ।

काहू न लखा देखे सब ठाढ़े ॥

तेहि छन मध्य राम धनु तोरा ।

भरे भुवन धुनि घोर कठोरा ।

गावहिं छवि अवलोक सहेली ।
 सिय जय माल राम उर मेली ॥
 तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा ।
 आयउ भृगु कुल कमल पतंगा ॥
 राम हि चितइ रहे थकि लोचन ।
 रूप अपार मार मद मोचन ॥
 अति रिष बोले वचन कठोरा ।
 कहु जुड़ जनक धनुष कै तोरा ॥

जब साधक रूप परसराम यह प्रश्न किया करता है कि यह अज्ञान रूप महान धनुष कैसे तोड़ा ? तो आत्मा रूप राम का विवेक रूप लक्ष्मण यह उत्तर दिया करता है कि आत्मा रूप राम ने अपने ज्ञान दृष्टि से जैसे ही अज्ञान रूप धनुष को देखा तो वह देखते ही टूट कर आपसे आप नष्ट हो गया । अर्थात् जैसे ही आत्मा रूप राम ने यह अपने यथार्थ रूप को इस प्रकार जाना कि मैं तो बोध रूप हूँ । 'मैं देह नहीं हूँ' तो यह ज्ञान दृष्टि करते ही देहाभिमान रूप अज्ञान धनुष आप से आप ही नष्ट हो गया । इस देहाभिमान रूप अज्ञान धनुष के नष्ट हो जाने से आत्मा रूप राम को अब हानि लाभ का दुःख सुख नहीं रहा । अर्थात् देहाभिमान नष्ट हो जाने से आत्मा रूप राम अपने

स्वरूप में स्थित होकर सम अवस्था को प्राप्त हो गये हैं । आत्मा रूप राम को ज्ञानःदृष्टि से ही वह आप से आप टूट गया । आत्मा रूप राम ने कुछ भी तोड़ने का प्रयास न किया । अतः तुम इस संशय रूप प्रश्न काल से क्यों क्षुब्ध हो रहे हो । जब इस प्रकार विवेक रूप लक्ष्मण समझाया करता है तो पहले-पहले साधक रूप परसराम उसे ठीक-ठीक नहीं समझ पाता अतः हृदय में अधिक संदिग्ध होकर और अधिक क्षुब्ध हो जाया करता है । यही लक्ष्मण के वचनों को ठीक-ठीक न समझकर परसराम का वह रोस करना है । जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है ।

लक्ष्मण बोले—

चौ०—का छति लाभु जुन धनु तोरे ।

देखा राम नयन के भोरे ॥

छुअत टूट रघुपतिहु न दोसू ।

मुनि बिन काज करिऊ कत रोसू ॥

जब साधक रूप परसराम विवेक रूप लक्ष्मण के वचनों को ठीक-ठीक न समझने के कारण अधिक संदिग्ध होकर बहुत विक्षिप्त हो जाते हैं और ज्ञान निष्ठ आत्मा रूप राम से बार-बार यह पूछने लगते हैं कि इस अज्ञान रूप

धनुष को नष्ट करने से तो सारे जगत को जीतने का सबसे महान् कार्य सिद्ध हो जाता है । क्या इतना महान् कार्य करके भी आपको इसका अभिमान नहीं हुआ । आपको इसका अभिमान अवश्य हुआ होगा । तब ज्ञाननिष्ठ आत्मारूप राम बोले कि यद्यपि यह देहाभिमान रूप अज्ञान धनुष की बहुत काल से प्रतीत हो रहा था, अतः पुराना धनुष था । फिर भी स्वरूप के यथार्थ बोध से ही इसका अभाव हो गया, अर्थात् "मैं देह हूँ" यह देहाभिमान रूप अज्ञान स्वरूप के ठीक-ठीक न जानने के कारण ही भास रहा था । किन्तु जब यह जाना कि आत्मा तो अखण्ड बोध स्वरूप, गुणों से अतीत व्यापक नित्य मुक्त अचल निर्विकार दृष्टामात्र अपना आप ही है और देह इन्द्रि, मन आदि सब दृश्य उसमें कल्पित हैं । तो यह बोध दृष्टि जैसे ही प्रगट हुई तो देहाभिमान रूप अज्ञान धनुष आप से आप ही टूट कर नष्ट हो गया । बोध दृष्टि प्रगट होने से अज्ञानरूप धनुष का उसी प्रकार आपसे आप ही अभाव हो जाता है जैसे सूर्य के प्रकाश उदय होने पर अन्धेर का आप से आपही अभाव हो जाता है और जैसे जेवरी क ठीक-ठीक ज्ञान होने से उसमें सर्प का भ्रम आप से आप नष्ट हो जाता है । तब मैं कैसे अभिमान करूँ कि मैंने

अन रूप धनुष को तोड़ा है। दूसरे जब मैं सर्व दृश्य का ल दृष्टा मात्र ही हूँ। किसी भी क्रिया का कर्ता का नहीं हूँ बल्कि अक्रिय सदा अचल रूप हूँ। तब मैं अपने को किसी क्रिया का कर्ता अङ्गीकार करके यह कहूँ कि मैंने अज्ञान रूप धनुष को नष्ट कर दिया। परे मैंने जब ठीक-ठीक अपने स्वरूप को चीन्हा तो मुझे ध ही बोध का केवल अनुभव हुआ। उसमें कहीं भी ज्ञान दिखाई ही न दिया, और यही अनुभव हुआ कि इस ध रूप में अज्ञान हो ही नहीं सकता, तब मैं कैसे हूँ कि मैंने अज्ञान रूप धनुष को नष्ट कर दिया। तब बोध की यथार्थ दृष्टि में यह अभिमान करना कि मैंने अज्ञान को नष्ट कर दिया कदाचित् भी संभव नहीं हो सकता, इसी को रामायण में इस प्रकार लिखा है।

परसराम बोले—

चौ०—भंजेऊ चाप दाय बड़ बाढा
अहमिति मनहुं जीति जमु ठाढा

रामउवाच—

चौ०—छूअतहि टूट मिनाक पुराना
मैं केहि हेतु करों अभिमाना

फिर बोध निष्ठ आत्मा रूप राम साधक रूप परशु राम से बोलें कि यदि तू यह कहे कि यह अज्ञान रूप देहाभिमान यदि आत्मा रूप राम में है ही नहीं और तुम्हें यह अपने स्वरूप में भासता भी नहीं तब मैं भी तो आत्मा रूप राम हूँ फिर मुझे क्यों यह देहाभिमान अपने में भासता है ? तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि वास्तव में तो जैसा मैं आत्मा रूप राम हूँ वैसा ही तू भी आत्मा रूप राम ही है, फिर भी मैं तो अपने बोध रूप राम मात्र स्वरूप में ही गुणों का कल्पित अभिमान त्याग कर स्थित हूँ और तुम अभी गुणों की कल्पित अभिमान रूप परस के सहित राम हो अर्थात् अज्ञान को अङ्गीकार करके अपने यथार्थ बोधरूप राम में गुणोंके कल्पित धर्मों का अभिमान रूप परसा धारे हुए हो । अतः तुम अभी गुणों की उपाधी रूप परस के धारे हुए परस सहित राम हो । दूसरे हमारा तो एक यही स्वभाव है कि हम सब गुणों से रहित गुणातीत, सर्व गुणों के केवल दृष्टा मात्र हैं । सर्व दृश्य के प्रकाशक अष्ठान रूप हैं । अतः इस स्वभाव के कारण अजर अमर अखण्ड एक रस निर्विकार, परिपूर्ण, नित्य मुक्त, शुद्ध, बुद्ध और परमानन्द स्वरूप में स्थित हैं, किन्तु तुम तो अभी अन्तःकरण के कर्ता, भोक्ता, गमन, आगमन, सुखी, दुर्वात्मानस, राजस तथा सात्विक वृत्ति रूप नव धर्मों के अभि-

मान सहित हो । अर्थात् गुणों के धर्मों का अभिमान अपने में अङ्गीकार करके अपने में गुणों का अभ्यास किये हुए हो, इसलिए आपको अपने आत्मा रू राम में यह देहाभिमान रूप अज्ञान भासता है और हमें गुणातीत हो जाने के कारण अपने में अज्ञान नहीं भासता । जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है ।

चौ०—राम मात्र लघु नाम हमारा ।

परसु सहित बड़ नाम तोहारा ।

देव एक गुण धनुष हमारे ।

नव गुण परम पुनीत तुम्हारे ॥

फिर बोधनिष्ठ आत्मा रूप राम ने कहा कि हम सब श, काल, वस्तु रूप दृश्य के प्रकाशक हैं । सत्ता स्फूर्ति ने वाले हैं । अतः हम अपना वास्तव स्वभाव बतलाते हैं के काल आदि हमारा अभाव नहीं कर सकता । हम काल के भी काल हैं, अर्थात् काल आदि हमसे सिद्ध होते हैं । उनकी अपनी सत्ता नहीं । जिसे रामायण में इस प्रकार है ।

चौ०—कहउं स्वभाव न कुलहि प्रसंसी ।

कालहु डरहि न रन रघुवंसी ॥

तब साधक रूप परसराम ने बोधनिष्ठ आत्मा रूप राम से कहा कि यदि आप सब दृश्य के दृष्टा मात्र और प्रकाशक ही है तो आप अन्तःकरण और इन्द्रिय रूप धनुष दृश्य को प्रकाशये तब हम आपको दृष्टा अविशी बोधरूप समझें । तो उस समय बोधनिष्ठ आत्मा रूप राम ने गुणों के कार्य अन्तःकरण और इन्द्रियों का रूप धनुष अपने में अङ्गीकार न किया । अर्थात् किसी भी इन्द्र और अन्तःकरण को व्योपार की सत्ता न दी । इससे बोधनिष्ठ आत्मा रूप राम ने साधक रूप परसराम को यह जनाया कि मैं शुद्ध चेतन साक्षी किसी इन्द्र या अन्तःकरण आदि से सिद्ध नहीं होता । बल्कि मैं तो अपने होने में आपही प्रमाण हूँ । अतः स्वयं सिद्ध हूँ और अपने होने को आपही जानता हूँ । किसी इन्द्र आदि की अपेक्षा नहीं रखता अतः स्वयं प्रकाश स्वरूप हूँ । फिर शुद्ध बोधनिष्ठ आत्मा रूप राम की सन्निधि मात्र से अन्तःकरण और इन्द्रिय आपसे आपही अपने कार्य में वर्तने लगे । मानो अन्तःकरण और इन्द्रियों ने आपसे आप ही अपने-अपने कार्य में वर्त कर यह दिखाया कि हम शुद्ध बोध रूप आत्मा को सिद्ध नहीं कर सकते बल्कि हम तो स्वयं शुद्ध बोध से सत्तावान होकर अपना-अपना कार्य करते हैं । अतः हमारी शुद्ध बोध से भिन्न सत्ता नहीं । यही परमुखम का राम को धनुष चढ़ाने

लिए देता है और राम की सन्निधि से धनुष का आपसे
नाप चढ़ जाना है । जिसे रामायण में इस प्रकार
लेखा है ।

चौ०-राम रमापति कर धनु लेहू ।

खँचत मिटै मोर संदेह ॥

देत चांपु आपेहि चढ़ि गयँऊ ।

परशुराम मन विस्मय भयँऊ ॥

साधक रूप परशुराम को यह विस्मय हुआ कि जिस
बोध रूप आत्मा को वह इन्द्रिय और मन, बुद्धि से सिद्ध
करना चाहता था, और जानना चाहता था; वह
किसी भी इन्द्र और मन, बुद्धि से न तो सिद्ध
ही हुआ और न जाना ही गया । बल्कि वह तो
स्वयं सिद्ध और स्वयं प्रकाश अद्वैत सत्ता रूप में अनुभव
हुआ और उल्टे बुद्धि, इन्द्र आदि ही उसी से सिद्ध होते
और प्रकाशित होते मालूम पड़े । ऐसा रहस्यमय बोध
उसको बोधनिष्ठ आत्मा रूप राम से हुआ । तब उसका
स्वरूप का यथार्थ बोध प्रत्यक्ष हो गया और उसका संशय
आवरण नष्ट हो गया, और बोधनिष्ठ आत्मा रूप राम
की वास्तविक स्वरूप स्थिति रूप प्रभाव

परमानन्द का अनुभव करने लगा । जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है ।

चौ०—सुनि मृदु गूढ वचन रघुपति के ।

उघरे पटल परसुधर मति के ॥

दो०—जाना राम प्रभाव तव, पुलक प्रफुल्लित गात ।

जोरि पानि दोले वचन, हृदय न प्रेम समात ॥

इस प्रसंग का मह तात्पर्य हुआ कि साधक को आत्मा का यथार्थ बोध होकर तभी स्वरूप स्थिति होती है जबकि वह आत्मानुभवी सन्त की सत्संग में जाकर उनकी बताई हुई युक्ति द्वारा गुणों के कल्पित धर्मों का अभिमान त्याग कर देता है, अर्थात् आत्मा को शरीर, इन्द्रि, मन, गुण, तत्त्व आदि सर्व दृश्य से अतीत समझ कर इनको धर्मों के सहित अभ्यास को आत्मा में से त्याग देता है और आत्मा को गुणों से अतीत, सच्चिदानन्द मात्र, निर्विकार अखण्ड एक रस, परिपूर्ण, नित्य मुक्त रूप अपना आप करके अनुभव करता है । दूसरे साधक जब तक आत्मा को ज्ञेय जानकर मन, बुद्धि आदि द्वारा जानने का प्रयत्न किया करता है । तब तक वह उसे नहीं जान पाता । जब मन, बुद्धि आदि सबको

उसीमें विलय कर देता है और आत्माको स्वयं सिद्ध और स्वयं प्रकाश रूप अनुभव करता है अर्थात् आत्मा को अपने सिद्ध होने में किसी इन्द्रि, मन आदि की अपेक्षा नहीं। अतः स्वयं सिद्ध सत्ता है और अपने होने को आपही प्रकाशती है। मन, बुद्धि, आदि की अपेक्षा नहीं रखती। अतः स्वयं प्रकाश रूप है। उससे भिन्न दृश्य की सत्ता नहीं। वही स्वयं सत्ता अनुभव रूप से सदा आप ही आप विद्यमान है। ऐसा जब अपने में प्रत्यक्ष अनुभव किया करता है, तभी आवरण आदि नष्ट होकर उसकी स्वरूप में स्थिति हो जाया करती है।

राम राज्य

श्रीराम जी ने रावण को मार कर सीता जी को प्राप्त किया और चौदह वर्ष की वनवास अवधि समाप्त होने पर पुनः लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव, जामवन्त आदि तथा सीता जी के सहित अयोध्या में जाकर वहाँ का निष्कण्टक राज्य करने लगे। श्रीराम के राजा हो जाने पर अयोध्या वासी प्रजा के सब शोक ताप नष्ट हो गये, और बड़ा ही अमन चैन हो गया। इस प्रसंग के द्वारा हम यह समझावेंगे कि जीवन्मुक्ति किसे कहते हैं, और जीवन्मुक्ति का क्या स्वरूप है।

अब इस प्रसंग को अध्यात्म रूप में यों समझो कि जब (देहाभिमानि आत्मा) साधक रूप राम विवेक, वैराग्य रूप लक्ष्मण हनुमान आदि द्वारा मोह रूप रावण को उसकी आसुरी वृत्ति रूप सेना सहित नष्ट कर दिया करता है, तो उस समय साधक की मति रूप सीता आत्माकार (अन्तर्मुख) होकर आत्मा रूप राम में ही स्थित हो जाया करती है।

अर्थात् आत्मा रूप राम से उस समय मति रूप सीता का आत्माकार हो जाने के कारण मिलाप हो जाया करता है, तो मति रूप सीता के आत्माकार होकर आत्मा रूप राम से मिलने पर साधक देहाभिमानी आत्मा रूप राम का देहाभिमान रूप वनवास समाप्त हो जाया करता है अर्थात् चौदह इन्द्रियों के धर्मों का अभिमान रूप चौदह वर्ष का वनवास समाप्त हो जाया करता है । तब आत्मा रूप राम विवेक, वैराग्य रूप लक्ष्मण हनुमान, विचार रूप विभीषण, धीरज रूप जामवन्त तथा आत्माकार वृत्ति रूप परम शान्ति सीता जी के सहित शरीर रूपी अयोध्या में और वहाँ पञ्च ज्ञान इन्द्रिय, पञ्च कर्म इन्द्रिय, पञ्च प्राण चतुष्टय अन्तःकरण रूप अयोध्या वासी प्रजा का दृष्टा रूप राजा बन जाया करता है । यही राम का वनवास समाप्त होने पर लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण, सीता जी आदि के सहित अयोध्या लौट कर वहाँ का राजा हो जाना है । जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है कि—

दो०—कपि पति नील रीठ पति, अंगद नल हनुमान ।

सहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान ॥

चौ०—अतिसय प्रीति देखि रघुराई ।

लीन्हें सकल विमान चढ़ाई ॥

दो०—आवत देखि लोग सब, कृपासि

नगर निकट प्रभु प्रंरेऊ, उत्तरेऊ भू

चौ०—छन में सवहि मिले भगवाना ।
 उमा मरम यह काहू न जाना ॥
 सब द्विज देहि हरष अनुशासन ।
 रामचन्द्र बैठहिं सिंहासन ॥
 रवि सम तेज सो वरनि न जाई ।
 बैठे राम द्विजन्ह सिरू नाई ॥

इसका तात्पर्य यह है कि जब साधक विवेक वैराग्य आदि चतुष्टय साधन सम्पन्न होकर आत्मा के श्रवण, मनन, निदिध्यासन रूप आत्म विचार द्वारा आसुरी वृत्ति रूप वासना, ममता तथा देहाभिमान को नष्ट करके वृत्ति को आत्माकार अन्तर्मुख कर लेता है और स्वरूप में स्थित होकर सब दृश्य का दृष्टामात्र राजा हो जाता है तब वह जीवन्मुक्त कहलाता है ।

अब इसमें यदि यह शंका की जावे कि राजा के पास तो मंत्री, सेना, रानी, कोष आदि सब होते हैं तो इसका उत्तर यह है कि उस स्वरूप में स्थित मुक्त आत्मा रूप राजा राम के पास भी वैराग्य रूप हनुमान, विचार रूप विभीषण, धीरज रूप जामवन्त आदि मंत्री मण्डल स्वाभाविक रहा करता है । निर्मल हृदय रूप पवित्र रजधानी

होती है । शम, दम, यम, नियम, संतोष आदि सात्विक वृत्ति रूप सेना रहा करती है और आत्माकार वृत्ति [परम शान्ति] रूप ही पवित्र रानी रहा करती है और अखण्ड स्वरूप का बोध ही उसका अक्षय कोष हुआ करता है । वह मोह आदि शत्रु राजाओं को आसुरी वृत्ति रूप सेना के सहित नष्ट करके शरीर रूप अयोध्या में इन्द्रिय, प्राण आदि दृश्य रूप प्रजा पर दृष्टा भाव से निष्कण्टक आनन्द रूप राज्य किया करता है । इसे रामायण में भी इसी प्रकार लिखा है ।

चौ०—सचिव विरागु विवेक नरेसू ।

देह सुहावन पावन देसू ॥

भट जम नियम सैल रजधानी ।

शांति सुमति सुचि सुन्दर रानी ॥

दो०—जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक भूआलु ।

करत अकण्टक राजु पुर, सुख संपदा सुकालु ॥

स्वरूप में स्थित मुक्त आत्मा रूप राम स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को अभिमान नष्ट हो जाने से शरीर रूप तीनों लोकों में अमन चैन हो जाया करता है क्योंकि देहाभिमान से मुक्त आत्मा रूप राम पित्त, कफ से जायमान शारीरिक ताप शीत,

दैवी प्रकोप से होने वाले दैविक ताप और चोर, व्याध आदि से जायमान भौतिक ताप, इन तीनों तापों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अर्थात् जीवन्मुक्त पुरुष के हृदय में से तीनों तापों का अभाव हो जाता है और उसकी वृत्ति स्वरूपाकार हो जाने के कारण उसमें रोग, द्रोण रूप विषमता का अभाव होकर समता भाव में स्थित हो जाया करती है । उसकी इन्द्रिय अन्तःकरण प्राण आदि रूप सब प्रजा निर्वासनिक हो जाने के कारण शास्त्र सम्मत आचार का पालन किया करती है और सदा क्षोभ से रहित शान्त रहा करती है । उसके निर्मल अनुभव रूप हृदय में स्वरूप के अजर अमर रूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने के कारण जन्म मरण आदि का भय नहीं रहता । दृश्य पदार्थों के सत्ताहीन जान लेने के कारण उसके नष्ट होने का शोक नहीं हुआ करता और उनकी प्राप्ति में हर्ष भी नहीं होता । वह दृश्य की आस्था से रहित हो जाता है अतः उसके अनुभव रूप निर्मल हृदय में ममता, वासना आदि रोग भी नहीं रहते । जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है ।

चौ०—राम राज बैठे त्रय लोका ।

हरषित भए गए सब शोका ॥

दैहिक, दैविक भौतिक तापा ।

राम राज नहिं काहहि व्यापा ।

वयरु न करे काहू सन कोई ।
राम प्रताप विषमता खोई ॥

दो०—वरनाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग ।

चलहि सदा पावहि सुखहि, नहि भय शोक न रोग ॥

जीवन्मुक्त आत्मा रूप राम की सब इन्द्रिय, अन्तःकरण रूप प्रजा विषयपरायण न रहकर आत्मपरायण रहा करती हैं । आत्मा रूप राम में ही प्रीति किया करती हैं और विषय-आसक्ति से रहित रहकर सदा आत्मानन्द रूप दुर्लभ भोग का आनन्द लिया करती है । जिसे रामायण में लिखा है—

चौ०—हरषित रहहि नगर के लोग ।

करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा ॥

अह निसि यह मनावत रहहीं ।

श्री रघुवीर चरन रति चहहीं ॥

और जीवन्मुक्त आत्मा रूप राम के विवेक रूप लक्ष्मण प्रेम रूप भरत तथा सदाचार रूप शत्रुघ्न भाई सदा आत्मा रूप राम में ही प्रीति किया करते हैं और सदा राम की आज्ञा में चलकर सेवा किया करते हैं, लिखा है—

चौ०—सेवहिं सानुकुल सब भाई ।

राम चरन रति अति अधिकाई ॥

प्रभु मुख कमल विलोकत रहहीं ।

कबहूँ कृपाल हमहिं कछु कहहीं ॥

तथा जीवन्मुक्त आत्मा रूप राम की आत्माकार वृत्ति रूप सीता सदा ही विषयों से विमुख रहकर आत्मा रूप राम के सन्मुख रहकर सदा उसके अनुकूल रहा करती हैं । वह आत्मा रूप राम को परमानन्द रूप महिमा को जान कर सदा उसी का आनन्द लिया करती हैं । अतः वह सदा ही विक्षेप से रहित सत्वगुण रूप शोभा से युक्त, परमशान्त रूप सुशीतल और सम भाव में स्थित रह कर परम पवित्र रहा करती है । लिखा है—

चौ०—पति अनुकूल सदा रह सीता ।

सोभा खानि सुसील विनीता ॥

जानति कृपा सिन्धु प्रभुताई !

सेवत चरन कमल मन लाई ॥

निज कर गृह परि चरजा करई ।

रामचन्द्र आयसु अनुसरई ॥

इस प्रकार जब जीवन्मुक्त आत्मा रूप राम की वृत्ति ज्ञानाकार ही हो जाया करती है तो उसके हृदय में एक मात्र बोध रूप सूर्य का ही प्रकाश उदय हो जाया करता है और उसके प्रभाव से देहाभिमान असत दृश्य में सतबुद्धि रूप अविद्या रूप निसा का आप से आप अभाव हो जाया करता है, 'और अविद्या की निसा में विचरने वाले' दुराचार रूप अध जो लल्लू होते हैं, वह भी उसके हृदय से भाग जाया करते हैं। भोगों की इच्छा रूप काम और इच्छा की आपूर्ति क्रोध रूप कैरव भी उसके हृदय से नष्ट हो जाया करते हैं। उस बोध रूप सूर्य के प्रकाश में दूसरे से घृणा रूप मत्सर, इन्द्रियों के धर्मों का अभिमान, दृश्य भोगों को ममता रूप मोह आदि चोर भी आप से आप भाग जाया करते हैं। बोध रूप सूर्य प्रकाश में कर्म का सुख-दुःख रूप फल, गुणों का कल्पित सम्बन्ध तथा कालकृत हानि-लाभ आदि चकोरों की भी दाल नहीं गलती है। क्योंकि यह सब अविद्या रूप रात्री के आश्रय हो कर ही हृदय में रहा करते हैं। अतः जब आत्मा के यथार्थ बोध रूप प्रकाश द्वारा अविद्या रूप रात्री का अभाव हो जाता है तो यह अविद्या से प्रतीत होने वाले, आसुरी विकार भी आप से आप ही जीवन्मुक्त आत्मा के हृदय से नष्ट हो जाया करते हैं। जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है—

चौ०-जब ते राम प्रताप खगेसा ।
 उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥
 हुए अभाव ते कहऊ वखानी ।
 प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥
 अघ उलूक जह तह लुकाने ।
 काम क्रोध कैरव सकुचाने ॥
 मत्सर मान मोह मद चोरा ।
 इन्हकर हुनर न कवनिहुं ओरा ॥
 विविध कर्म गुन काल सुभाऊ ।
 ए चकोर सुख लहहिं न काऊ ॥

का यह तात्पर्य हुआ कि जो साधक विवेक वैराग्य आदि साधनों से सम्पन्न होकर आत्म अनुभवी सन्तों की सत्संग द्वारा श्रद्धा पूर्वक आत्म का श्रवण करता है तथा फिर उस श्रवण किये हुए का मनन और निदिध्यासन करके दृश्य की आस्था को नष्ट करता है । दृश्य की ममता, वासना तथा शरीर में से आत्मवृद्धि रूप आवरण को नष्ट करके स्वरूप में वृत्ति को स्थित करता है इस प्रकार जो विचार द्वारा गुणों के धर्मों का अभिमान त्याग

कर अपने गुणातीत शुद्ध बुद्ध अखण्ड एक रस परिपूर्ण अजर अमर नित्य मुक्त, परमानन्द बोध मात्र स्वरूप में स्थित हो जाता है । उसे जीवन्मुक्त कहते हैं क्योंकि वह अपने वास्तविक बोध मात्र अखण्ड जीवन में स्थित होकर मिथ्या शरीर, इन्द्रि, गुणों के कल्पित अभिमान से मुक्त हो जाता है । इसीलिए उसे जीवन्मुक्त कहते हैं । जब तक उसके कल्पित शरीर का प्रारब्ध संस्कार शेष रहता है, तब तक उसकी स्वरूपाकार वृत्ति बनी रहती है । उसे जब तक प्रारब्ध वश वृत्ति स्वरूपाकार बनी रहती है । और हमेशा के लिए लय को प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक की अवस्था को जीवन्मुक्ति कहते हैं । उसे जीवन्मुक्ति की अवस्था में जीवन्मुक्त के हृदय में एक अखण्ड बोध का ही निरन्तर भान बना रहता है । विवेक, वैराग्य, विचार आदि सात्विक वृत्तियां स्वभाविक उसके हृदय में अनुभव रूप होकर रहा करती हैं और उसके हृदय से दृश्य की आस्था नष्ट हो जाने के कारण, राग, द्वेष, ममता, वासना, देहाभिमान तथा समस्त आसुरी विकारों का अविद्या सहित स्वभाविक ही अभाव हो जाया करता है । वह सदा सम, शान्त रहता है उसकी स्वभाविक स्वरूप दृष्टि बनी रहती है । अतः उसे सदा एकमात्र अपना आपही भासता है । द्वैत का सर्वथा अभाव रहता है । वहां अपना ही आत्म रूप राम का राम राज्य अर्थात् अपना ही राज्य है ।

श्रीराम-रूप

श्रीराम चरित मानस में श्रीराम जी के दो रूपों का वर्णन आया है । एक तो सच्चिदानन्द शुद्ध ब्रह्म अखण्ड, एक रस, परिपूर्ण अजर अमर गुणों से अतीत निर्गुण, निराकार चिन्मात्र रूप का दूसरे पीत वस्त्र से सुशोभित बाण तरकस आदि युक्त धनुषधारी सगुण और साकार रूप का । श्री पारवती जी ने श्री शिव जी महाराज जी से राम के इन निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का भेद जानने के लिए उनसे पूछा है, और श्री शिव जी महाराज जी उन्हें भली प्रकार समझाया है । इस प्रसंग के द्वारा हम यह समझावेंगे आत्मा का निरुपाधिक और ओपाधिक स्वरूप क्या है और इनमें से आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है ?

अब इस प्रसंग को अध्यात्म रूप में यों समझों कि आत्मानुभवी बोध रूप शिव जब से साधक की साधन

सम्पन्न मति रूप पारवती दृढ़ जिज्ञासा पूर्वक विनम्र भाव से यह पूछा करती है कि आत्मा रूप राम का वास्तविक रूप क्या है ? यदि आप मुझे उसका अधिकारी समझते हो तो उस गूढ़ तत्व को मुझे समझाने की कृपा करो । जिसे इस प्रकार लिखा है ।

चौ०-गूढ़उ तत्व न साधु दुरावहि ।
आरत अधिकारी जहं पावहि ॥
अति आरत पूछऊं सुरराया ।
रघुपति रूप कहहू करि दाया ।

तब आत्मानुभवी सन्त रूप शिव उसे अधिकारी ज्ञान-कर आत्मा रूप राम के वास्तविक रूप को इस प्रकार समझाया करते हैं कि-

चौ०-राम सच्चिदानन्द दिनेसा ।
नहिं तहं मोह निसा लवलेसा ॥
सहज प्रकाश रूप भगवाना ।
नहिं तहं पुनि विज्ञान विहाना ॥
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना ।
परमानन्द परेस बखाना ॥

सबकर परम प्रकाशक जोई ।
राम अनादि अवधपति सोई ॥
जगत प्रकास्य प्रकाशक रामू ।
मायाधीस ग्यान गुण धामू ॥
जासु सत्यता ते जड़ माया ।
भास सत्य इव मोह सहाया ॥
दोहा—रजत सीप महूं भास जिमि,
जथा भानु कर वारि ।
जदपि मृषा तिहुं काल सोइ,
भ्रम न सकई कोई टारि ॥

चौ०—एहि विधि जग हरि आश्रित रहई ।
जदपि असत्य देत दुख अहई ॥
जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई ।
गिरिजा सोई कृपाल रघुराई ॥
सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना ।
सोई सरवग्य राम भगवाना ॥

अर्थात् यह आत्मा ही सर्वत्र आप ही आप रमा हुआ है । अतः यह राम है, इसका नाश नहीं होता और

अपने होने में आप ही सदैव प्रमाण है । अर्थात् 'मैं हूँ' ऐसी इसकी स्वाभाविक हर समय मौजूदी रहती है । 'मैं नहीं हूँ' ऐसा अपने अभाव को यह कभी नहीं प्रकाशता अतः यह सत् है । अपने होने का इसे स्वाभाविक भान है । अतः यह बोध रूप चित है । इसमें अज्ञान रूप रात्रि का सदा अभाव है । अर्थात् यह अज्ञान संकल्पित तीन गुण और पञ्च तत्व से रचित देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि सब दृश्य से अतीत हैं । अतः सदा आनन्द रूप है । यह अखण्ड बोध रूप इसमें बोध के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं । अतः यह निर्गुण और निराकार है । न इसका आदि है और न अन्त है । अतः यह अनादि और अनन्त है । यह अजर अमर एक रस है । सर्व दृश्य का प्रकाशक दृष्टा साक्षी रूप है जैसे कल्पना से जेवरी ही सांप और सूर्य की धूप में रेत ही जल और सीपाही रुपी होकर भासने लगता है । तैसे ही कल्पना से सर्व दृश्य रूप होकर भी यही भास रहा है । वास्तव में इस बोध मात्र आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है । इसके यथार्थ बोध से ही सब दृश्य का द्वैत भ्रम आप से आप ही मिट जाता है । अतः आत्मा रूप राम व शुद्ध बुद्ध मुक्त अचल अखण्ड एक रस अजर अमर अनन्त परमानन्द निर्गुण निराकार बोध मात्र ही रूप है ।

तब साधक की मति रूप पारवती यह प्रश्न किया करती है कि यदि यह आत्मा रूप राम बोध मात्र निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है तो फिर यह सगुण साकार पीताम्बर देहधारी रूप में होकर क्यों भासता है ? जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है ।

चौ०—प्रथम सो कारण कइो विचारी ।

निर्गुण ब्रह्म सगुन वपु धारी ॥

तो उस समय आत्मानुभवी सन्त रूप शिव इसका यह उत्तर दिया करते हैं कि यद्यपि वास्तव में तो यह आत्मा रूप राम सदा अज, अचल, अमर, अखण्ड बोध मात्र शरीर इन्द्र आदि से रहित और निर्गुण, निराकार रूप ही है फिर भी यही आत्मा चिदानन्दमय होते हुए भी साधक रूप भक्त की कल्पना रूप भावना की दृढ़ आस्था रूप प्रेम वश ही गुणों का अध्यासकर लेने के कारण उसकी शरीर रूप पट, इन्द्रिय रूप धनुष, मन रूप तीर और बुद्धि रूप तरकस से युक्त पीताम्बर धनुषधारी सगुण साकार रूप में दिखाई दिया करती है, अर्थात् कल्पना की दृढ़ता से ही यह इन्द्र गुण आदि से रहित आत्मा रूप राम देह, इन्द्र, मन

बुद्धि, गुण वाली सगुण और साकार होकर भासती है ।
जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है ।

चौ०—अगुन अरुप अलख अज सोई ।

भगत प्रेमवश सगुन सो होई ॥

दो०—व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुन विगत विनोद ।

सो अज प्रेम भगति वश, कौशल्या की गोंद ।

दो०—ग्यान गिरा गोतीत अज, माया मन गुन पार ।

सोई सच्चिदानन्द घन, कर नर चरित उदार ॥

अर्थात् जब तक कल्पना से आत्मा में गुणों का दृढ़ अभिमान बना रहता है और दृश्य में आस्था रहती है तब तक भावना ही से बोध रूप ही निर्गुण निराकार आत्मा गुण शरीर, इन्द्रि, मन, बुद्धि, आदि से युक्त सगुण और साकार होकर भासता रहता है और जब विचार पूर्वक कल्पित गुणों के अध्यास को आत्मा में से त्याग कर दिया जाता है तो आत्मा, देह, इन्द्रि, मन, बुद्धि, गुण आदिसे रहित निर्गुण और निराकार वास्तविक बोध रूपमें ही स्वाभाविक अनुभव होने लगती है । यदि इसमें यह शंका की जाये कि

निर्गुण आत्मा कल्पना से सगुण रूप होकर कैसे भासने लगती है तो इसका उत्तर यह है कि जैसे एक स्वर्ण ही कल्पना की दृढ़ता से कंकण, हार आदि अनेक आभूषणों के आकारों में भिन्न-भिन्न करके भासने लगता है। एक मिट्टी ही नाना घड़ा, सुराही आदि वर्तनों के अनेक रूप में भासने लगती है। एक जल ही बुदबुदा, लहर, बर्फ, ओला आदि अनेक रूपों में भासने लगता है। ऐसे ही एक बोध रूप निराकार आत्मा भी कल्पना की दृढ़ता से शरीर, इन्द्रिय मन, बुद्धि, प्राण, धञ्च विषय, स्थावर जंगम एवं समस्त दृश्य पदार्थों के अनेक रूपों में भिन्न-भिन्न होकर भास रहा है और स्वर्ण कल्पना से अनेक आभूषणों के रूप में भासता हुआ भी एक स्वर्ण ही है। मिट्टी अनेक वर्तनों के रूप में भासते हुए भी एक मिट्टी ही है और जल अनेक हिम, उपल, लहर आदि रूप में कल्पना से भासते हुए भी एक जल ही है। उसी प्रकार अखण्ड बोध मात्र निर्गुण, निराकार आत्मा भी कल्पना से शरीर, मन, बुद्धि, स्थावर, जंगम तथा यावत् दृश्य के अनेक आकारों में भासता हुआ भी वास्तव में एक बोधमात्र निर्गुण निराकार आत्मा ही है।

उससे भिन्न कुछ नहीं, इसलिये आत्मा के निर्गुण निराकार रूप से सगुण साकार रूप का वास्तव में कोई भेद ही नहीं एक वही बोध रूप है जिसे रामायण में भी इस प्रकार लिखा है ।

चौ०—जो गुण रहित सगुण सोइ कैसे ।

जलु हिम उपल विलग नहीं जैसे ॥

सगुनहि अगुनहि नहि जब भेदा ।

गावहिं मुनि पुरान बुध वेदा ॥

इस प्रकार यदि यथार्थ बोध दृष्टि से देखा जाय तो एक बोध ही बोध ठसाठस सर्वत्र भरपूर है और सदा आप ही आप अपने में ज्यों का त्यों एक रस निर्विकार सम शान्त रूप में स्थित है । जिनको आत्मा का यथार्थ अनुभव हुआ है उन्हें तो सदा एक बोध ही बोध रूप भासता है भिन्न कुछ नहीं भासता किन्तु हे पारवती स्वरूप के प्रमाद से जिनका हृदय रूप सीशा दृश्य की दृढ़ आस्था से अहं ममता रूप धूल से मलिन हो गया है और यथार्थ ज्ञान दृष्टि से विहीन होकर वहिर्मुख हो गये हैं । उन्हें इस आत्मा रूप राम का यथार्थ बोध मात्र निर्गुण रूप कैसे दिखाई

दे सकता है, अर्थात् उन्हें यह आत्मा का यथार्थ अनुभव रूप नहीं मालूम पड़ता । वह तो विवेक रहित होने के कारण आत्मा में अनेक रूपों की कल्पना ही किया करते हैं । जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है ।

चौ०—मुकुर मलिन अरु नयन विहीना ।

राम रूप देखिहि किमि दीना ॥

जिन्हके अगुन न सगुन विवेका ।

जल्यहि कल्पित वचन अनेका ॥

इस प्रकार जब आत्मानुभवी सन्त रूप शिव साधक की मति रूप पारवती को आत्मा रूप राम का यथार्थ बोध रूप जनाया करता है तो साधक की मति के सब संशय दूर हो कर सब शोक नष्ट हो जाया करते हैं और उसे आत्मा रूप राम के यथार्थ रूप का यथार्थ बोध होकर परम शान्ति की प्राप्ति हो जाया करती है जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है ।

चौ०—सुनि शिव के भ्रम भजन वचना ।

मिटि गे सब कुतरक कै रचना ॥

नाथ कृपा अब गयो द्विषादा ।

सुखी भयउ प्रभु चरन प्रसादा ॥

तुम्ह कृपाल सबु संसय हरेऊ ।

राम स्वरूप ज्ञानि मोहि परेऊ ॥

और तब वह साधक को मति रूप पारवती वही रूप होकर अपने अनुभव को इस प्रकार कहा करती है कि वास्तव में आत्मा रूप राम चिन्मात्र, अविनाशी, सर्व गुणों से अतीत और सर्व रूप ब्रह्म हैं । जिसे रामायण में इस प्रकार लिखा है—

पारवती बोलीं—

चौ०—राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी ।

सर्व रहित सब उर पुर बासी ॥

इस प्रसंग का यह तात्पर्य हुआ कि आत्मा रूप राम का तो सच्चिदानन्द, अजर, अमर, अविनाशी, अखण्ड, एक रस, पूर्ण, शुद्ध, निर्विकार, एक रस, परमानन्द, अद्वैत, अचल, निर्गुण और निराकार नित्य युक्त, कल्पनातीत और केवल बोध मात्र ही निरुपाधिक ही असली रूप है, और वही बोध मात्र आत्मा भावना की दृढ़ता से शरीर इन्द्रिय मन, बुद्धि, स्थावर जंगम तथा यावत् दृश्य देश काल वस्तुओं के अनेक अकारों में होकर उसी प्रकार भासती है, जिस प्रकार कि एक ही निर्गुण विकार बोध मात्र दृश्य भावना मात्र से स्वप्न के सर्व देश, काल, वस्

नाना दृश्य पदार्थों के आकार में होकर भासा करता है, किन्तु कल्पना से अनेक आकारों में भासता हुआ भी जैसे सर्व दृश्य रूप में वही एक बोध मात्र आत्मा ही है उससे भिन्न कुछ नहीं। उसी प्रकार कल्पना से सर्व स्थावर जंगम देश, काल, वस्तुओं के अनेक रूप में भासता हुआ भी वास्तव बोध की दृष्टि से यह सारा चराचर दृश्य एक बोध मात्र निराकार निर्गुण शुद्ध एक रस आत्मा ही है। इसी दृष्टि से तुलसीदास जी कहते हैं कि—

चौ०—सीय राम मय सब जग जानी ।

करुं प्रणाम जोरि जुग पानी ।

इसीलिये रामायण में जहां-जहां आत्मानुभवी पुरुषों की आत्म दृष्टि का वर्णन आया है वहां-वहां उन्होंने अपनी यथार्थ अनुभव दृष्टि से आत्मा रूप राम का यही निर्गुण निराकार बोध मात्र ही स्वरूप का वर्णन किया है। रामायण के बालकाण्ड में आत्मादर्शी राजा जनक ने आत्मा र राम का यही स्वरूप वर्णन किया है कि—

चौ०—व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी ।

चिदानन्द निरगुन गुन राशी ॥

मन समेत जेहि जान न वानी ।

तरकि न सकहि सकल अनुमानी ॥

महिमा निगमु नेति कहि कहई ।

जो तिहुं काल एक रस रहई ॥

दो०--नयन विषय मो कहुं भयउ, सो समस्त सुख भूल ।

सवइ लाभ जग जीव कहं, भए इसु अनुकूल ॥

अर्थात् उन्होंने अपनी अनुभव रूप दृष्टि से आत्मा रूप राम का यह सब वर्णन किया है कि आत्मा रूप राम देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हैं अतः यही व्यापक ब्रह्म है । इन्द्रिय से नहीं जाना जाता अतः अलख है । कभी अभाव को प्राप्त नहीं होता अतः अविनाशी है, सदा बोध रूप में आप से आप भान होता है और सर्व उपाधि से रहित है अतः चिदानन्द है, तीनों गुणों से रहित है अतः निर्गुण है । सब गुणों का प्रकाशक अधिष्ठान रूप है अतः अनुण राशि है । मन बाणी का अविषय है । कल्पना से भी अतीत है इसको वेद में सब दृश्य का बोध करके शेष रूप का वर्णन किया है । भूत, वर्तमान और भविष्य रूप तीनों कालों में सम निर्विकार ही रहता है । अतः एक रस है । अर्थात् कल्पना रूप दृश्य की उत्पत्ति, स्थिति और लय में सदा अपरिणामी ही रहता है ! अतः एक यह आत्मा रूप राम मुझे अपनी बोध दृष्टि रूप अपना ही रूप करके प्रत्यक्ष भान हो रहा है । ग३ ३

नी राशी रूप है । इसकी साक्षात् उपलब्धी रूप अकुलता ने सर्व दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति हो जाने से सभी लाभ की मुझे प्राप्ति हो गई है । रामायण के अयोध्या काण्ड में आत्मदर्शी श्री बाल्मीकि जी ने आत्मा रूप राम का उत्तम दृष्टि से साक्षात् अनुभव करके इस प्रकार वर्णन किया है--

चौ०--जगु पेखन तुम देखनि हारे ।

विधि हरि शभु नचावनि हारे ॥

तेउ न जानहिं मरम तुम्हारा ।

और तुम्हहिं को जाननि हारा ।

सोई जाने जेहि देहु जनाई ।

जानत तुम्हहिं तुम्हहिं होइ जाई ॥

चिदानन्द मय देह तुम्हारी ।

विगत विकार जान अधिकारी ॥

सौ०--राम सरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धिवर ।

अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥

अर्थात् यह आत्मा रूप राम सब दृश्य जगत् का दृष्टा है और सर्व दृश्य जगत् को सत्ता स्फूर्ति देनेवाला है, किन्तु इस आत्मा रूप राम का और कोई जानने वाला दृष्टा नहीं है । इस बोध रूप राम को जानते ही वृत्ति बोध रूप ही हो जाती है ; यह चिदानन्द सदा निर्विकार है । यह मन

बुद्धि से नहीं जाना जाता, क्योंकि यह उनका आप ही प्रकाशक है। यह पारावार से रहित अपार अकथनीय है। सर्व दृश्य से अतीत केवल चिन्मात्र अपने में आप ही स्थित है। इससे भिन्न कुछ नहीं और रामायण के उत्तर काण्ड में आत्मदर्शी सन्त कागभुसुण्ड जी ने भी साधक रूप गुरु जी के प्रति आत्मा रूप राम का इस प्रकार स्वरूप वर्णन किया है कि—

चौ०—सोइ सच्चिदानन्द घन रामा ।

अज विज्ञान रूप बल धामा ॥

व्यापक व्याप्य अखण्ड अनन्ता ।

अखिल अमोघ शक्ति भगवन्ता ॥

अगुन अदभ्र गिरा गोतीता ।

समदरशी अनवध्य अजीता ॥

निर्मम निराकार निर्मोहा ।

नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥

प्रकृति पार प्रभु सब उर दासी ।

ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी ॥

इहां मोह कर कारण नाहीं ।

रवि सन्मुख तम कबहुं कि जाहीं ॥

दो०—जथा अनेक वेष धरि, नृत्य करइ नट कोई ।

सोइ सोइ भाव देखावइ, आपुन होय न सोई ॥

अर्थात् यह आत्मा रूप राम सत-चित्त आनन्द रूप है । यह एक मात्र ठसाठस भरपूर है अतः घन है । जन्म रहित अज है सदा बोध रूप सर्व समर्थ है । यह आप ही और अपने में ही व्यापी हुई है, अतः व्यापक व्याप्य सब आप ही हैं । यह अखण्ड और अनन्त रूप है । सम्पूर्ण दृश्य के उत्पन्न, स्थित और लय करने की इसमें अमोघ शक्ति है । यह गुणों से अतीत निर्गुण और सदा शुद्ध है, सब इन्द्रियों से रहित है । यह सदा सम शान्त माया मल से रहित निरामय है । दृश्य से रहित है अतः निर्मम और निराकार है । नित्य आनन्द रूप है, यह आत्मा रूप राम अखण्ड बोध रूप होने से इसमें स्वाभाविक अज्ञान का उसी प्रकार अभाव है जिस प्रकार कि सूर्य के प्रकाश में तम रूप रात्री का स्वाभाविक अभाव रहता है, और जैसे एक नट कल्पना से अनेक वेष धारण करके अनेक रूपों में भासने लगता है, फिर भी वह वास्तव में एक नट ही है । उसी प्रकार एक अखण्ड बोध रूप आत्मा ही कल्पना से स्थावर जंगम रूप अनेक आकारों में भासती है, परन्तु वास्तव में बोध दृष्टि से यह सब एक अखण्ड बोध ही बोध है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं । एक आत्मा रूप राम सदा अपने आप में ज्यों का त्यों स्थित है । श्री लोमश जी आदि ने भी इम आत्मा

रूप राम का यही स्वरूप बताया है कि—

चौ०—अकल अनीह अनाम अरूपा ।
अनुभव गम्य अखण्ड अनूपा ॥
मन गोतीत अमल अविनाशी ।
निर्विकार निरवधि सुख राशी ॥
सो तै ताहि तोहिं नहिं भेदा ।
वारि वीचि इव गावहिं वेदा ॥

श्री लक्ष्मण जी ने निषादराज को आत्म रूप राम का यही रूप बताया है—

चौ०—राम ब्रह्म परमार्थ रूपा ।
अविगत अलख अनादि अनूपा ॥
सकल विकार रहित गत भेदा ।
कहि नित नेति निरूपहिं वेदा ॥

श्री विभीषण जी ने भी इस आत्मा का यही रूप वर्णन किया है, लिखा है—

चौ०—तात राम नहीं नर भूपाला ।
भुवनेश्वर कालहू कर काला ॥
ब्रह्म अनामय अज भगवन्ता ।
व्यापक अजित अनादि अनन्ता ॥

और आत्मदर्शी सन्त गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज जी ने भी इस आत्मा रूप राम का जगह-जगह शुद्ध बुद्ध ब्रह्म रूप करके ही वर्णन किया है । वालकाण्ड में संस्कृत के मंगलाचरण में ही उन्होंने "वन्देऽहं तमशेष कारण परं रामाख्यमीशं हरिम्" अर्थात् "सब दृश्य जगत के प्रकाशक अधिष्ठान रूप आत्मा रूप राम की मैं बन्दना करता हूँ" इस प्रकार आत्मरूप राम के शुद्ध चेतन रूप की बन्दना की है । फिर आगे वालकाण्ड में इस प्रकार रूप वर्णन किया है कि-

चौ०-एक अनीह अरूप अनामा ।

अज सच्चिदानन्द पर धामा ॥

व्यापक विश्व रूप भगवाना ।

तेहि घर देह चरित कृत नाना ॥

अर्थात् यह आत्मा रूप राम वस्तुतः आप ही आप सर्वत्र प्रगट है, अतः एक है और इसमें कोई क्रिया नहीं, सदा अचल रूप है अतः अनीह है, सदा बोध रूप है अतः रूप रहित अरूप है, और सब नामों का केवल दृष्टा मात्र है अतः अनाम है, जन्मता नहीं अतः अज है । सदा 'मैं हूँ' के रूप में ही इसका बजूद है, अतः सत है । इसे स्वाभाविक ही आप से आप अपने होने का अहसास है, अतः बोध रूप चित है । इसमें कोई विकार क्षोभ नहीं अतः सदा निक्षोभ

तान्त आनन्द रूप है । सर्वत्र आप ही आप रमा हुआ है, यही निर्गुण निराकार रूप आत्मा रूप राम कल्पना मात्र से शरीरधारी नाना प्रकार की चेष्टा करता सा प्रतीत होता है, किन्तु वास्तव में यह निष्क्रिय अचल गुणों से रहित देह, इन्द्रि, मन तथा यावत् दृश्य से अतीत केवल सच्चिदानन्द नित्य मुक्त रूप ब्रह्म है । दूसरी जगह गोस्वामी जी ने ही इस आत्मा रूप राम का यह रूप वर्णन किया है ।

चौ०-व्यापक एक ब्रह्म अविनासी ।

सत चेतन घन आनन्द रासी ॥

अस प्रभु हृदय अछत अविकारी ।

सकल जीव जग दीन दुखारी ॥

अर्थात् यह आत्म रूप राम सर्वत्र आप ही आप भरपूर है अतः एक और व्यापक ब्रह्म है । सदा प्रगट है कभी अभाव नहीं होता अतः अविनाशी है । सच्चिदानन्द मात्र है । यद्यपि यह परमानन्द रूप सर्व विकारों से रहित शुद्ध मुक्त गुणातीत रूप आत्म रूप राम सबका अपना आप ही है । इसी अपनी आत्मा रूपरामके वास्तव शुद्ध बुद्ध मुक्त बोध रूपको भूलकर यह जीव भावको प्राप्त हो गया है, देहाभिमान करके दृश्य की दृढ़ आस्था करके ममता आदि करके मिथ्या ही कष्ट का अनुभव वास्तव में आत्मा रूप राम देह, इन्द्रिय

कल्पित दृश्य से अतीत शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अचल, अजर, अमर अखण्ड, एक रस, परिपूर्ण, सच्चिदानन्द मात्र निराकार और निर्गुण रूप ही है। अतः आत्मा ही राम है और इसका शुद्ध बुद्ध मुक्त निराकार निर्गुण ही वास्तविक रूप है और कल्पना से शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा सर्व देश, काल, वस्तुओं के अनेक साकार और सगुण रूप में भी यही भ्रम रहा है। अतः यह बोध रूप आत्मा ही सर्वत्र अपने आप ही आप में सदा ज्यों का त्यों स्थित है। यही वास्तविक अनुभवी सिद्धान्त है जो यथार्थ अध्यात्म बोध दृष्टि के प्राप्ति होने से ही अपने प्रत्यक्ष निरन्तर अनुभव होता है। इसीलिए सभी जीवन्मुक्त महात्माओं की यह अपनी आत्मानुभवी वास्तविक निज स्वरूप की एक यही बोध दृष्टि है कि आत्मा सदा शुद्ध बुद्ध मुक्त अचल अखण्ड एक रस अजर अमर सच्चिदानन्द निराकार निर्गुण तथा आप ही आप अपने में ही सदैव ज्यों का त्यों स्थित है, इसीलिए आत्मदर्शी भगवान् शिव जी ने आत्म रूप राम की वन्दना की जिससे कि हमने यह अध्यात्म रामायण प्रारम्भ की थी।

चौ०-झूटेउ सत्य जाहि विन जाने ।

जिमि भुजङ्ग विन रजु पहिचाने ॥

जेहि जाने जग जाइ हिराई ।
जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई ॥
वन्दउ वाल रुप सोइ रामू ।
सब विधि मुलभ जपत जिस नामू ॥

इस रामायण रहस्य को जो साधक आत्मानुभवी महात्माओं से श्रद्धा सेवा भाव पूर्वक अध्ययन करेगा और इसके अनुसार अपनी निष्ठा करेगा तो उसे अवश्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जावेगा और जन्म मरण रुप सर्व दुखों की अत्यन्त निवृत्ति होकर परम ज्ञान्ति की प्राप्ति हो जायेगी और यह कृतकृत्य हो जावेगा ।

आठवां अध्याय

शिव एवं राम

श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव का विश्वास एवं गुरु के रूप में चित्रण किया है, तथा भगवान राम का साक्षात् परम ब्रह्म के रूप में नरूपण किया है। भगवान शिव को भगवान राम के सेवक, स्वामी, सखा भी बताया है, सो इस रहस्य को अब हम वर्णन करते हैं।

श्लोक-भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ ।

याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् ॥

गोस्वामी जी इस उपरोक्त श्लोक में भगवान शिव को विश्वास रूप में स्वीकार करके वन्दना की है और कहा है कि उस विश्वास रूप शिव की शरण में आएँ विना अपने अन्तःकरण में विराजमान ईश्वर का कभी अनुभव ही नहीं हो सकता। इससे अगले श्लोक में भगवान शिव को गुरु रूप में स्वीकार करके वन्दना की है और कहा है कि गुरु रूप शिव के ही आश्रित होकर कुटिल से कुटिल मनुष्य भी चन्द्रसा के समान संसार में पूज्य हो जाता है।

श्लोक—बन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररुपिणाम ।

यथाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ।

गोस्वामी जी ने शिव जी की महिमा में निम्न चौपाइयां वर्णन की है ।

चौ०—जेहि पर कृपा न करहि पुरारी ।

सो न पावे मुनि भक्ति हमारी ॥

अर्थात् जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करते वह हमारी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता । इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस पर गुरु रूप शिव कृपा नहीं करते वह भगवान का प्रेम कभी नहीं प्राप्त कर सकता । भगवान की भक्ति के लिए गुरु की शरणापन्न होकर उन्हें अपने सेवा द्वारा प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिये । जब तक कोई भगवान में अटूट विश्वास रूप शिव का जीवन में वरण नहीं करता, तब तक उसके हृदय में भगवान की भक्ति प्रगट हो ही नहीं सकती । दूर चौपाई में कहा है—

चौ०-बिन छल विश्वनाथ पद नेहू ।
राम भक्त कर लक्षण एहू ॥

जो छल कण्ट त्याग कर भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रेम करता है वही सच्चा राम भक्त है । इसका भी यही तात्पर्य हुआ कि जो गुरु रूप शिव के चरणों में निष्कपट भाव से प्रेम करता है, उसे ही राम भक्ति प्राप्त होती है, और जो प्रभू में अटूट विश्वास रूप शिव को हृदय में स्वीकार करता है तो वही सच्चा राम का भक्त होता है और लिखा है कि--

चौ०--शिव द्रोही मम दास कहावा ।
सो नर मोहे स्वपने नहिं भावा ॥

जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त होने का दावा करता है, ऐसा नर मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता । इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो गुरु रूप शिव से द्वेष रखता है और राम भक्ति करता है ऐसा नर भगवान को स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता, या जो भक्त भक्ति तो करता है पर भगवान पर विश्वास नहीं करता वह भगवान

को स्वपने में नहीं भाता । रामायण में और भी शिव के विषय में लिखा है--

दो०--औरउ एक गुप्त मत, सबहि कहूँ कर जोर ।

शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावेई मोर ॥

भगवान राम ने अयोध्या के सब नगर वासियों को बुलाकर प्रेम से कहा कि मैं एक बात सबको हाथ जोड़कर कहता हूँ कि भगवान शिव के भजन बिना कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता । इसका तात्पर्य भी यही हुआ कि गुरु रूप शंकर की भक्ति किये बिना प्रभू की भक्ति कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती । बिना विश्वास रूप शिव की शरण लिये बिना अर्थात् हृदय में भगवान की भक्ति कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती । जब श्री नारद जी का मुख भगवान ने बन्दर का कर दिया और उसे कन्या ने नहीं वरण किया, तब नारद ने भगवान को बहुत खोटा खरा कहा, किन्तु जब भगवान ने अपनी माया दूर की तो नारद जी को अपनी करनी पर बड़ा पशुवानाप हुआ । तब उसने भगवान से कहा कि हे

चौ०--बिन छल विश्वनाथ पद नेहू ।

राम भक्त कर लक्षण एहू ॥

जो छल कण्ट त्याग कर भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रेम करता है वही सच्चा राम भक्त है । इसका भी यही तात्पर्य हुआ कि जो गुरु रूप शिव के चरणों में निष्कण्ट भाव से प्रेम करता है, उसे ही राम भक्ति प्राप्त होती है, और जो प्रभू में अटूट विश्वास रूप शिव को हृदय में स्वीकार करता है तो वही सच्चा राम का भक्त होता है और लिखा है कि--

चौ०--शिव द्रोही मम दास कहावा ।

सो नर मोहे स्वपने नहिं भावा ॥

जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त होने का दावा करता है, ऐसा नर मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता । इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो गुरु रूप शिव से द्वेष रखता है और राम भक्ति करता है ऐसा नर भगवान को स्वपने में भी अच्छा नहीं लगता, या जो भक्त भक्ति त करता है पर भगवान पर विश्वास नहीं करता वह भगवान

प्रेरणा देते हैं इस प्रकार गुरु रूप शिव भगवान के स्वाामी हुए और वास्तव में दोनों एक सच्चिदानन्द तत्व ही दो हो गये हैं । इस प्रकार दोनों परस्पर अभिन्न होने से सखा भी हुए । इस प्रकार गुरु रूप शिव भगवान के सेवक, स्वामी तथा सखा सभी हैं । यह रामायण से स्पष्ट मालूम पड़ता है ।

भगवान राम को रामचरित मानस में गोस्वामी जी साक्षात् परब्रह्म के रूप में वर्णन किया है । इसे अब स्पष्ट करते हैं ।

गोस्वामी जी ने भगवान राम के लिए कहा है—

चौ०—जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू ।

मायाधीश ज्ञान गुण धामू ॥

सबकर परम प्रकाशक जोई ।

राम अनादि अवधपति सोई ॥

अर्थात् यह सारा जगत् दृश्य है और राम ही एकमात्र के दृष्टा हैं । सारे दृश्य जड़ जगत् को जो अपनी चेतन सत्ता देकर चेतन करता है वह परम चैतन्य ही राम है वह

भगवान्—

चौ०—मैं दुर्वचन कहे बहुतेरे

कह मुनि पाप मिटहिं किमि मेरे ।

भगवान् ने कहा कि—

चौ०—जाय जपो शङ्कर शत नामा

हृदय होय तुरत विश्रामा

अर्थात् तुम जाकर गुरु रूप शिव की स्तुति
तुम्हारे सब पाप निवृत्त होकर शान्ति मिलेगी
तात्पर्य हुआ कि किस प्रकार गुरु रूप शिव रूप
जपते हैं और दूसरों से जपवाते हैं जैसा
मानस में लिखा है ।

चौ०—महामन्त्र जेहि जपत महेश

काशी मुक्ति हेतु उपदेश

इस प्रकार तो गुरु रूप में शिव भगवान्
हुए और राम अपने भक्तों को

अर्थात् जो गुणों से अतीत निगुण हैं । रूप से अतीत अरूप निराकार है । इन्द्रियों से अतीत होने से अलख है । जन्म से रहित अज है वही सच्चिदानन्द परब्रह्म ही भगतों के प्रेम वश सगुण रूप में राम श्याम के रूप में प्रगट होकर भक्तों को सुख देता है । इसमें भी भगवान राम को साक्षात् सच्चिदानन्द परब्रह्म रूप ही वर्णन किया है । श्री लक्ष्मण जी भी निषाद को राम का वर्णन कहते हैं ।

चौ०-राम ब्रह्म परमारथ रूपा ।

अविगत अलख अनादि अनूपा ॥

सकल विकार रहित गत भेदा ।

कह नित नेति निरूपहि वेदा ।

अर्थात् भगवान राम तो साक्षात् परमब्रह्म हैं ।

अनादि उपमा से रहित अद्वितीय निर्विकार हैं । वेद इनको नेति नेति कहकर वर्णन करता है । सो इस प्रकार रामजी

अनादि और अनन्त है । इस प्रकार साक्षात् परमब्रह्म हो
बताया है । दूसरी जगह लिखा है ।

चौ०जग पेखन तुम पेखन हारे ।
विधि हरि शम्भु नचावन हारे ॥
तेऊ न जानइ मरम तुम्हारा ।
और तुम्हीं को जानन हारा ॥
चिदानन्दमय देह तुम्हारी ।
विगत विकार जान अधिकारी ॥
तुम्हरी कृपा तुम्हीं रघुनन्दन ।
जानहीं भगत, भगत उर चन्दन ॥

अर्थात् हे राम ! तुम ब्रह्मा, विष्णु, शंभु को भी
ने वाले परब्रह्म हो । तुम चिदानन्द रूप निर्विकार हो
तुम्हारी कृपा से ही कोई तुम्हारा प्रेमी तुम्हें जानता है
यहा देखता है नहीं कहा । जानता है कहा । जाना तो
परब्रह्म को ही जाता है । सो राम को साक्षात् परब्रह्म
रूप से ही यहां वर्णन किया है । दूसरी जगह लिखा है ।

चौ०—अगुण अरुप अलख अज जोई ।
भक्त प्रेम वश सगुण सो होई ॥

अर्थात् जो गुणों से अतीत निगुण हैं । रूप से अतीत अरूप निराकार है । इन्द्रियों से अतीत होने से अलख है । जन्म से रहित अज है वही सच्चिदानन्द परब्रह्म ही भगतों के प्रेम वश सगुण रूप में राम श्याम के रूप में प्रगट होकर भक्तों को सुख देता है । इसमें भी भगवान राम को साक्षात् सच्चिदानन्द परब्रह्म रूप ही वर्णन किया है । श्री लक्ष्मण जी भी निषाद को राम का वर्णन कहते हैं ।

चौ०-राम ब्रह्म परमारथ रूपा ।

अविगत अलख अनादि अनूपा ॥

सकल विकार रहित गत भेदा ।

कह नित नेति निरूपहिं वेदा ।

अर्थात् भगवान राम तो साक्षात् परमब्रह्म हैं । अनादि उपमा से रहित अद्वितीय निर्विकार हैं । वेद इनको नेति नेति कहकर वर्णन करता है । सो इस प्रकार रामजी

का रामचरित मानस में साक्षात् परम ब्रह्म रूप ही वर्णन किया गया है । गुरु रूप शिव की भक्ति से ही राम रूप परब्रह्म की प्राप्ति होती । यह निर्विवाद सत्य सिद्धांत है यही सिद्ध हुआ ।

हरि ॐ तत् सा

इति शुभम्

